

البلاغة القرآنية في سورة القلم

د. رمضان محمد محمود حسان

أستاذ البلاغة والنقد المساعد بقسم اللغة العربية وأدبها

بكلية الدراسات الإسلامية

المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداة إلى يوم الدين .
أما بعد

فهنا بحث بلاغي بعنوان (البلاغة القرآنية في سورة القلم دراسة تطبيقية)
تناولت فيه هذه السورة مبرزاً الجانب البلاغي ، مظهراً عظمة القرآن وجمال
تركيبه ، وجودة سبكه ، وروعة أدائه ؛ لوضع اليد على خصائص التعبير
القرآني وبلاغته .

هذا ، وقد ذكرت تمهيداً بين يدي السورة اشتمل على اسمها وبين المكّي
والمدني منها ومتى نزلت ، ومقاصدها وأهدافها العامة ، ومناسبتها لما قبلها ،
ثم قسمت البحث إلى أربع فقرات كل فقرة تضم مجموعة من الآيات التي
تحدث عن قصة أو درس من دروس السورة ، واضعاً لكل فقرة عنواناً
يشتمل على ما ورد فيها من دروس وعبر وفعلت ذلك ليسهل تحصيل الفائدة
، وهذه الفقرات هي :

أولاً : البلاغة القرآنية في الفقرة الأولى وتشمل الآيات (١ - ١٦)

(إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم) .

ثانياً : البلاغة القرآنية في الفقرة الثانية وتشمل الآيات (١٧ - ٣٣)

(قصة أصحاب الجنة) .

ثالثاً : البلاغة القرآنية في الفقرة الثالثة وتشمل الآيات (٣٤ - ٤٣)

(قانون الجزاء الريائي للمؤمنين والكافرين في الثواب

والعقاب عند الله) .

رابعاً : البلاغة القرآنية في الفقرة الرابعة وتشمل الآيات (٤٤ - ٥٢)

(الثبات والصبر في نشر الدعوة الإسلامية) .

وقد كان منهجي في البحث كالتالي :

ذكر مناسبة الآية لما قبلها ، ثم ذكر المعاني اللغوية ، ثم المعنى العام للآية ، ثم ذكر ما ورد بها من فنون بلاغية وأساليب أدبية .

وعقدت في نهاية البحث خاتمة ضمنتها أهم الفوائد ، وفهرساً للمراجع وآخر للموضوعات .

والله الكريم أسأل أن ينفع به الإسلام والمسلمين ، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يبيض به وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، إنه خير مستول وخير مجيب ، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم .

رمضان بن محمد بن محمود بن حسان

الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للأئمة والخطباء

بجامعة طيبة

تمهيد : بين يدي السورة

سميت هذه السورة في أغلب التفاسير وفي صحيح البخاري سورة (ن والقلم) أي سورة ذلك اللفظ ، وهي في بعض المصاحف سورة (القلم) .
وهي مكية ، قال ابن عطية لا خلاف في ذلك بين أهل التأويل (١) . وذكر القرطبي عن الماوردي أن ابن عباس وقتادة قالوا : هي مكية من أولها إلى قوله : ﴿ مَسِيئَةٌ عَلَى الْمُرْطُومِ ﴾ الآية (١٦) ، ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : ﴿ أَكْبَرُ تَوَكَّلُوا يَعْلَمُونَ ﴾ الآية (٣٣) مدني ، ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : ﴿ يَكْتُمُونَ ﴾ الآية (٤٧) مكي ، ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : ﴿ مِنْ الصَّالِحِينَ ﴾ الآية (٥٠) مدني ، وما بقي مكي (٢) .

وفي الإتيان عن السخاوي أن المدني منها من قوله : ﴿ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ تَوَكَّلُوا يَعْلَمُونَ ﴾ ومن قوله : ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ﴾ إلى قوله : ﴿ مِنْ

(١) ينظر تفسير ابن عطية المحرر الوحيد في تفسير الكتاب العزيز ، تحقيق السيد عبدالعال السيد إبراهيم ج ١٥ ص

٢٤ ط مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية بقطر الأولى ١٤١٢هـ - ١٩٩١م وتفسير التحرير

والتنوير محمد الطاهر ابن عاشور ج ٢٩ ص ٥٧-٥٨ طبعة الدار التونسية بدون تاريخ .

(٢) ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١٧ ص ٢٢٢ ط دار الكاتب العربي مصورة عن طبعة دار الكتب

١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م .

الصَّالِحِينَ ﴿ فَمَجَّلْ قَوْلَهُ : ﴿ إِنَّ لِلنَّاسِ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴾ مَدْنِيًّا ، خِلَافًا لِمَا نَسَبَهُ الْمَاورِدِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (١) .

وهذه السورة عدتها جابر بن زيد ثانية السور نزولاً قال : نزلت بعد سورة ﴿ أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ﴾ وبعدها سورة المزمل ثم سورة المدثر ، والأصح حديث عائشة أن أول ما أنزل سورة ﴿ أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ﴾ ثم فتر الوحي ، ثم نزلت سورة المدثر ، وفي حديث جابر بن عبد الله أن سورة المدثر نزلت بعد فترة الوحي ، يحمل على أنها نزلت بعد سورة ﴿ أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ﴾ جمعاً بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها . (٢)

وقد رجح أحد الباحثين المعاصرين أنها السورة الرابعة نزولاً ، إذ نزلت بعد العلق ، والمدثر ، والمزمل . (٣)

ومعظمها نزل في الوليد بن المغيرة وأبي جهل (٤) .

(١) ينظر الإتيان في علوم القرآن ، للسيوطي ج ١ ص ١٠٤ ط مجمع للملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،

١٤٢٦هـ بتحقيق مركز الدراسات القرآنية .

(٢) ينظر التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٥٨ .

(٣) ينظر معارج التفكير ودقائق التدبر/عبد الرحمن حسن حنكة البدائي ج ١ ص ١٩٥ ط دار القلم ، دمشق .

(٤) ينظر تفسير القرطبي ج ١٧ ص ٢٢٩ ، وتفسير البحر المحيط لأبي حيان ج ٨ ص ٣٠٧ طبعة دار الفكر الثانية

أهداف السورة ومقاصدها العامة

تناولت هذه السورة ثلاثة مواضيع أساسية وهي :

- أ. موضوع الرسالة والشبه التي أثارها كفار مكة حول دعوة محمد ﷺ .
- ب. قصة أصحاب الجنة ، لبيان نتيجة الكفر بنعم الله تعالى .
- ج. الآخرة وأهلها وشذائدها ، وما أعد الله للفريقين : المسلمين والمجرمين ، ولكن المحور الذي تدور عليه السورة هو موضوع إثبات نبوة محمد ﷺ (١).

وهذه السورة علاجات تربوية للرسول ﷺ بشأن مواقف المكذبين برسائله وبالقرآن إبان نزول سورة القلم ، ويلحق به الدعاة من أمته إذا واجهوا أمثال هذه المواقف.

كما أنها علاجات تربوية وتأديبية للمكذبين برسالة الرسول ﷺ بحسب مواقفهم إبان نزول السورة ، ويلحق بهم أمثالهم من بعدهم (٢).

جاء في هذه السورة الإيمان بالحرف الذي في أولها إلى تحدى المعاندين بالتحجيز عن الإتيان بمثل سور القرآن ، وهذا أول التحدي الواقع في القرآن إذ ليس في سورة العلق ولا في المزمل ولا في المدثر إشارة إلى التحدي ولا تصريح به .

(١) ينظر إيجاز البيان في سور القرآن ، محمد علي الصابوني ص ٢٥٥ طبعة مكتبة الغزالي الثانية ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م

(٢) ينظر معارج الشكر ودفائق التدبر ج ١ ص ١٩٩ .

ثم ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على رفعة قدر الرسول ﷺ وشرفه وبراءته
 مما ألصقه به المشركون من اتهامه - وحاشاه - بالجنون وبينت أخلاقه العظيمة
 ، ومناقبه السامية ، ﴿ تَ وَالْقَلِيمَ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (١) مَا أَنْتَ بِمَجْنُونٌ
 (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ الآيات .

ثم تناولت موقف المجرمين من دعوة رسول الله ﷺ وما أعده الله لهم من
 العذاب والنكال وتوصية الله رسوله ﷺ بأن لا يستجيب لإغراءات المكذبين
 برسالته كأن يداهنهم في قضايا الدين كما يداهنونه .

ثم ضربت مثلا لكفار مكة في كفرانهم نعمة الله العظمى بيعته خاتم الرسل ﷺ
 إليهم وتكذيبهم به ، بقصة أصحاب الجنة ذات الأشجار والزروع والثمار ،
 حيث جحدوا نعمة الله ومنعوا حقوق الفقراء والمساكين ، فأحرق الله
 حديقتهم ، وجعل قصتهم عبرة للمعتبرين ﴿ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ
 أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴾ الآيات .

ثم تعرضت السورة لقانون الجزاء الرباني بقسمة: الجزاء بالفضل ، والجزاء
 بالعدل ، إذ قارنت بين المؤمنين والمجرمين على طريقة القرآن في الجمع بين
 الترغيب والترهيب ، مع بيان أن الحكمة الربانية تقضي بأن لا يجعل الله
 المسلمين كالمجرمين ، واقرن هذا البيان بعلاجات جدلية لمنكري الجزاء الرباني
 وبعرض بعض اللقطات من مشاهد الجزاء التي ستكون يوم الدين .

﴿ أَفَتَجْعَلُ الْمُتَّبِعِينَ كَالْمُتَّبِعِ (٣٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ الآيات .

وبعدئذ اشتملت السورة على توجيه الإنذار للمكذبين بالقرآن بأن الله - عز وجل - سيستدرجهم من حيث لا يعلمون ، وسيمهلهم حتى يزل بهم عقابه القاصم الماحق ، جزاء تكذيبهم وكفرهم بما جاء به رسول ربهم .

وبعدئذ ناقشت السورة الكافرين بطريقة غير مباشرة ، إذ وجهت للرسول ﷺ سؤالين عن أمرين لو كان أحدهما موجوداً ربما كان لهم بعض العذر ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَتَرُكُونَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُقْتَلُونَ ﴾ (١) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴾ .

وختمت السورة الكريمة بأمر الرسول ﷺ بالصبر على أذى المشركين وعدم التبرم والتضرع بما يلقاه في سبيل تبليغ دعوة الله ، كما حدث من يونس عليه

السلام - حين ترك قومه وسارع إلى ركوب البحر ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا

تَكُنْ كَصَاحِبِ الْأُخْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ الآيات ، كما ختمت السورة

بتأكيد ما سبق بيانه في سورتي المدثر والمزمل من أن القرآن الكريم تذكرة فمن

شاء ذكره ففي المدثر قال تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّكُمْ تَذْكِرَةٌ ﴾ (٢) ﴿ فَمَنْ شَاءَ

ذَكَرْهُ ﴾ (١) ، وفي المزمل قال تعالى : ﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ

اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ (٢) .

(١) سورة المدثر آية ٥٤-٥٥ .

(٢) سورة المزمل آية ١٩ .

وفي القلم ختم الله السورة بقوله : ﴿ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ (١)
 ومع تأكيد أصل الفكرة فبين هذه النصوص الثلاثة تكامل في المعاني ، فالقرآن
 تذكرة لمن شاء أن يذكره ولن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ، وهو ذكر لكل
 العالمين المكلفين إنسهم وجنهم. (٢)

مناسبتها لما قبلها

يقول أبو حيان مبيناً مناسبتها لما قبلها : (إنه فيما قبلها ذكر أشياء مسن
 أحوال السعداء والأشقياء ، وذكر قدرته الباهرة وعلمه الواسع ، وأنه
 تعالى لو شاء لحسف بهم أو لأرسل عليهم حاصبا ، وكان ما أخبر تعالى به
 هو ما تلقظه رسول الله ﷺ بالوحي ، وكان الكفار ينسبونه مرة إلى
 الشعر ومرة إلى السحر ومرة إلى الجنون ، فبدأ سبحانه وتعالى هذه
 السورة ببراءته مما كانوا ينسبونه إليه من الجنون وتعظيم أجره على صيره
 على آذاهم ، وبالثناء على خلقه العظيم (٣) .

(١) سورة قلم آية ٥٢ .

(٢) ينظر تفسير التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٥٨ ، ٥٩ وإيجاز البيان في سور القرآن للمصاوي ص ٢٥٥ ، ٢٥٦

ومعارج الشكر ودقائق التدرج ١ ص ١٩٩ - ٢٠٢ .

(٣) ينظر تفسير البحر المحيط ج ٨ ص ٣٠٧ .

ويقول الألوسي: (ومناسبتها لسورة الملك على ما قيل من جهة ختم تلك بالوعيد وافتتاح هذه به ، وقال الجلال السيوطي في ذلك : إنه تعالى لما ذكر في آخر الملك التهديد بتغيير الماء استظهر عليه في هذه بإذهاب ثمر أصحاب البستان في ليلة بطائف طاف عليهم وهم نائمون فأصبحوا ولم يجدوا له أثراً حتى ظنوا أنهم ضلوا الطريق ، وإذا كان هذا في الثمار وهي أجرام كثيفة ، فالماء الذي هو لطيف أقرب إلى الإذهاب ، ولهذا قال سبحانه هنا:

﴿ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾ (١٩) فَأَصْبَحَ كَالْعَبْرِيِّمْ ﴿ وَقَالَ جُل وَعَلَا هُنَاكَ ﴾ ﴿ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا ﴾ إشارة إلى أنه يسري عليه في ليلة كما يسري على الثمر في ليله .. (١) وقيل غير ذلك (٢) .

هذا وقد قسمت هذه السورة إلى أربع فقرات ، كل فقرة تضمنت مجموعة من الآيات التي تحدثت عن قصة أو درس من دروس السورة ، واضعاً لكل فقرة عنواناً يجمع ما ورد بها من دروس وعبر ، وفعلت ذلك ليسهل تحصيل الفائدة ، وهذه الفقرات هي :

(١) ينظر روح المعاني ج ٢٩ ص ٢٢ ، ٢٣ .

(٢) ينظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي ج ٢٠ ص ٢٧٣ ، ٢٧٤ طبعة دار الكتاب الإسلامي

بالقاهرة ، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.

١. إثبات نبوة الرسول ﷺ من أول السورة وحتى الآية رقم (١٦) .
٢. قصة أصحاب الجنة من الآية رقم (١٧) وحتى الآية (٣٣) .
٣. قانون الجزاء الرباني للمؤمنين والكافرين في الثواب والعقاب عند الله من الآية (٣٤) وحتى الآية (٤٣) .
٤. الثبات والصبر في نشر الدعوة الإسلامية من الآية (٤٤) وحتى الآية (٥٢) .

وإليك البلاغة القرآنية في هذه الفقرات الأربع .

أولاً : البلاغة القرآنية في الفقرة الأولى الآيات (١-١٦)

(إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم) .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ تَوَّابٌ ۚ أَلَمْ يَلْعَلْ وَمَا يُسْطَرُّونَ ۚ ۝١ مَا أَنتَ بِمَعْتُونٌ ۚ ۝٢ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۚ ۝٣ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْفَىٰ عَظِيمٍ ۚ ۝٤ فَسَبِّحْهُ وَيُحِصِّرُونَ ۚ ۝٥ بِأَيِّكُمْ الْمَقْتُولُ ۚ ۝٦ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۚ ۝٧ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ۚ ۝٨ وَدُّوا لَوْ تُدْعَىٰ فَيُدْهِشُونَكَ ۚ ۝٩ وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَافٍ مِّمَّهِينَ ۚ ۝١٠ هَٰذَا مَثَلٌ يُنْمِيزُ ۚ ۝١١ مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ ۚ ۝١٢ عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْبٌ ۚ ۝١٣ أَنْ كَانَ

ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٥﴾ إِذَا تَنَازَعْتُمْ عَلَيْهِ بَيْنَنَا فَالْكُاسُ طَيْرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾

سَيَسْمُهُ عَلَى الْفَرْطُورِ ﴿١٧﴾

قرئ ﴿ن﴾ بالسكون على الوقف وقرأ الأكثرون بسكون النون وإدغامها في و ﴿القلم﴾ بغنة عند بعضهم ، وبدونها عند آخرين وقرئ بكسر النون ، وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق وعيسى بخلاف عنه بفتحها وكسرت لالتقاء الساكنين ، وجوز أن يكون الفتح بإضمار حرف القسم في موضوع الجر كقولهم : الله لأفعلن بالجر ، وأن يكون ذلك نصباً بإضمار اذكر ونحوه (١) .

وما عليه الجمهور أنه حرف من الحروف المقطعة التي افتتح الله بها السور تحدياً للعرب ، واختلفوا في تأويله ف قيل هو اسم للحوت الأعظم الذي عليه الأراضون السبع ، وقيل اسم للدواة ، وقيل ﴿ن﴾ لوح من نور ، وقيل إنه حرف من حروف الرحمن .. إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة. (٢)

(١) ينظر تفسير القرطبي ج ١٧ ص ٢٢٣ ، وروح المعاني للأكرسي ج ٢٩ ص ٢٣ طبعة دار إحياء التراث العربي ،

بيروت ، لبنان ، والمحرر الوجيز ج ١٥ ص ٢٦ .

(٢) ينظر الكشف ج ٤ ص ١٢٦ وتفسير القرطبي ج ١٧ ص ٢٢٣ ، والبحر المحيط ج ٨ ص ٣٠٧ وتفسير الفيضاني

ج ٢ ص ٢٧٣ وروح المعاني ج ٢٩ ص ٢٣ ، والمحرر الوجيز ج ١٥ ص ٢٥-٢٦ .

﴿ تَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ الواو حرف قسم ، والقلم المقسم به ، قيل المراد به قلم اللوح ، وعبر عنه بضمير الجمع تعظيماً له ، أو أن المراد به جنس ما به الخط ، فضمير الجمع لتعددده لكنه ليس بكتاب حقيقة بل هو آلة للكتاب ، فالإسناد إليه إسناد إلى الآلة مجازاً ، والتعبير عنه بضمير العقلاء لقيامه مقامهم ، ومنهم من فسرهُ بقلم الملائكة الكرام الكاتبين ، وأل فيه على التفسيرين للعهد ، ومنهم من فسرهُ بالجنس على أن التعريف فيه جنسي (١).

وأياً ما كان فإن أريد به قلم اللوح والكرام الكاتبين فاستحقاقه للإعظام بالإقسام به ظاهر ، وإن أريد به الجنس فاستحقاق ما في أيدي الناس لذلك لكثرة منفعه ولو لم يكن له مزية سوى كونه آلة لتحرير كتب الله عز وجل لكفى به فضلاً موجباً لتعظيمه (٢) . وقيل أقسم بالقلم لما فيه من البيان كاللسان (٣) .

(١) ينظر روح المعاني ج ٢٩ ص ٢٣ .

(٢) ينظر تفسير أبي السعود ج ٩ ص ١١ وروح المعاني ج ٢٩ ص ٢٤ .

(٣) ينظر تفسير القرطبي ج ١٧ ص ٢٢٤ ، ٢٢٥ .

وقيل أقسم به لكثرة فوائده (١) ، وقيل لشرفه بأنه يكتب به القرآن وكتب به الكتب المقدمة ، وتكتب به كتب التربية ومكارم الأخلاق والعلوم ، وكل ذلك مما له حظ شرف عند الله تعالى (٢) ، وقيل أقسم به تعظيماً له لما في خلقه وتسويته من الدلالة على الحكمة العظيمة ، ولما فيه من المنافع والفوائد التي لا يحيط بها الوصف (٣) .

ومعنى ﴿ وما يسطرون ﴾ وما يكتبون ، أو ما يكتب من كتب ، وقيل ما يستره الحفظة ، والضمير للقلم بالمعنى الأول (خط اللوح) على التعظيم لأنه واحد فالتعبير عنه بضمير الجمع تعظيماً له ، أو بالمعنى الثاني على إرادة الجنس ، وإسناد الفعل إلى الآلة وإجراؤه مجرى أولى العلم لإقامته مقامهم أو لأصحابه أو للحفظة (٤) .

وما موصوله أو مصدرية ويجوز أن يراد بالقلم أصحابه فيكون الضمير في ﴿ يسطرون ﴾ لهم كأنه قيل : وأصحاب القلم ومسطورائهم أو وسطرهم ، ويراد منهم كل ما يسطر أو الحفظة (٥) .

(١) ينظر تفسير البيضاوي ج ٢ ص ٢٧٢ .

(٢) ينظر تفسير التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٦٠ .

(٣) الكشف ج ٤ ص ١٢٦ .

(٤) ينظر حاشية الشهاب على البيضاوي ج ٨ ص ٢٢٧ .

(٥) الكشف ج ٤ ص ١٢٦ .

﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَّبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾ جواب القسم والباء في ﴿ بنعمة ربك ﴾ للمصاحبة والملابسة وهي متعلقة بمفرد وهو حال من الضمير في خيرها والعامل في الحال الذي هو متعلق الجار والمجرور هو معنى النفي في ﴿ ما أنت ﴾ كأنه قيل: أنت بريء من الجنون ملتبساً بنعمة ربك التي هي النبوة والرياسة العامة ،

أو أنتى عنك حالة كونك ملابساً ومصحوباً بنعمة الله عليك أن تكون مجنوناً (١) .

وقيل الباء للسببية والمعنى: أنتى عنك الجنون بسبب نعمة ربك عليك ، والباء في ﴿ بمجنون ﴾ زائدة لتأكيد النفي ومجنون خيرها والجار والمجرور في موضع الحال من الضمير في الخير (٢) .

والتعرض لوصف الربوبية للنبتة عن التيلغ إلى معارج الكمال ، مع الإضافة إلى ضمير ﷺ لتشريفه والإيذان بأنه - تعالى - يستم نعمته عليه ويبلغه من العلو إلى غاية لا غاية وراعاها . (٣)

(١) ينظر تفسير أبي السعود ج ٩ ص ١١ ومعارج الفكر وطاقات التدبر ج ١ ص ٢١٠ .

(٢) ينظر تفسير الفيضاني ج ٢ ص ٥٢٦ وروح المعاني ج ٢٩ ص ٢٤ وحاشية الجمل على الحلالين ج ٤ ص ٤٤٧ .

(٣) ينظر تفسير أبي السعود ج ٩ ص ١١ .

وقوله : ﴿ بنعمة ربك ﴾ اعتراض بين المحكوم عليه والحكم للتوكيد والتشديد والمبالغة في انتفاء الوصف الذميمة عنه ﷺ . (١)

وقد أقسم الله أولاً بالقلم ثم بسطر الملائكة على ثلاثة أشياء :

نفي الجنون عنه ، وثبوت الأجر له وكونه على خلق عظيم ، فالمقسم به شيان أو ثلاثة (٢) ، والمقسم عليه نفى أن يكون النبي ﷺ مجنوناً والخطاب

له بهذا تسليية له لتلا يحزنه قول للمشركين لما دعاهم إلى الإسلام : هو مجنون ، وقد أجيب قولهم وتأكيدهم ذلك بحرف ﴿إن﴾ ولام الابتداء إذ

قالوا كما حكاه الله عنهم في آخر السورة ﴿ وَلَيَنْبَغُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزَلِّقُونَكَ

بِأَبْصَرِيهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴾ فرد الله عليهم بمؤكدات أقوى

مما في كلامهم ، إذ أقسم عليه وحيء بعد النفي بالباء التي تزداد بعد النفي لتأكيده ، وبالجملة الإسمية منفية لدلالة الجملة الإسمية على ثبات الخبر ،

أي محققة ، فهذه ثلاث مؤكداث (٣).

واقترضت الحكمة التربوية في هذه المرحلة الأولى أن لا يواجه الله عز وجل متهمي الرسول بالجنون بالخطاب المباشر الذي يبين فيه فساد مقالاتهم

(١) ينظر البحر المحيط ج ٨ ص ٣٠٧ والمحرر الوجيز ج ١٥ ص ٢٧ .

(٢) ينظر حاشية الصلوي على الجلالين ج ٣ ص ٢٢٠ .

(٣) ينظر التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٦١ ، ٦٢ .

تلفظاً بهم وإشاراً لأسلوب التدرج الارتقائي في الوسائل من التعريض إلى التصريح ثم إلى المواجهة بالخطاب ثم إلى التعنيف فالثبيمة إذا اقتضى الأمر ذلك (١) .

ولما نفى سبحانه عنه ﷺ ما قالوه مما توافقوا به فثبت له ﷺ كمال العقل ، وكان المحنون من لا يكون له عمل ينتظم ، ولا قول يرتبط فلا يستعمله أحد في شيء ليكون له عليه أجر ، أثبت له الأجر للمستلزم للعقل فيتحقق إثباته من أحكم الحكماء على وجه أبلغ عما لو صرح به ، فقال على وجه التأكيد لإنكارهم له بما ادعوا فيه من البهتان ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴾ (٢) .

﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴾ أي وأن لك لأجراً على ما تحملت من أثقال النبوة ومن أذاهم مما ينسبون إليك مما أنت لا تلتبس به من اللعائب ﴿غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ أي غير مقطوع ، واختلف المفسرون في معنى ﴿مَمْنُونٍ﴾ فقال أكثر المفسرين: هو الواهن المنقطع يقال: حبل ممنون ، أي ضعيف

(١) ينظر معارج الفكر ومفاتيح التدرج ج ١ ص ٢١٠ ، ٢١١ .

(٢) ينظر نظم الدرر ج ٢٠ ص ٢٩١ .

وقال آخرون معناه : غير ممنون عليك أي لا يكدره من به وقال مجاهد
معناه : غير مُسَرَّد ولا محسوب محصل ، أي بغير حساب. (١)
وقوله : ﴿ إِنْ لَكَ لَأَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ وما بعده معطوفان على جملة
جواب القسم فهما من جملة المقسم عليه. (٢)
وقد جاءت الجملة مؤكدة بإن واسمية الجملة واللام المرحقة وتقديم
المحرور لإثبات الخير .

وكان فنّ للناسبة اللفظية قد تجسد في مسار العبارات في ألفاظ مترنات
ومقفات بحرس صوتي واحد ﴿ تَ وَالْقَلِيرَ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ ① مَا أَتَ
بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ② وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿ وبين ﴿ مجنون ﴾
و﴿ ممنون ﴾ جناس ناقص لاختلاف الحرف الثاني في الكلمتين. (٣)
وبعد أن آنس نفس رسول الله ﷺ بالوعد ، عاد إلى تسفيه قول الأعداء
فحقق أنه متلبس بخلق عظيم وذلك ضد الجنون ، مؤكداً ذلك بثلاثة

(١) ينظر المحرر الوجيز ج ١٥ ص ٢٧ وتفسير القرطبي ج ١٧ ص ٢٢٦ ، والتحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٦٢ .

(٢) ينظر حاشية الجمل ج ٤ ص ٤٤٧ .

(٣) الجنس الناقص : هو ما اختلف فيه اللفظان في عدد الحروف دون أنواعها وهيئتها وترتيبها ، ينظر بعينه

الإيضاح ص ٦٤٣ ، وعلوم البلاغة للمراغي ص ٣٥٦ .

موكدات مثل ما في الجملة قبله لزيادتهم في المكابرة (١) ، فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلِقْتَ عَظِيمٌ﴾ هذه الجملة معطوفة على جواب القسم ، والخلق : طباع النفس وأكثر إطلاقه على طباع الخير إذا لم يتبع بنعت ، والعظيم : الرفيع القدر وهو مستعار من ضخامة الجسم ، وشاعت هذه الاستعارة حتى ساوت الحقيقة ، و(على) للاستعلاء المجازي ، والمراد به التمكن كقوله : ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ . (٢) ومنه قوله تعالى : ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٣) ، وقوله : ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٤) ، وقوله : ﴿إِنَّكَ لَعَلَّ هُدًى مُسْتَقِيمٌ﴾ (٥) .

وفي حديث عائشة : أنها سئلت عن خلق رسول الله ﷺ فقالت : (كان خلقه القرآن) أي ما تضمنه القرآن من إيقاع الفضائل والمكارم والنهي عن أضرارها ... وهذا يزداد وضوحاً معنى التمكن الذي أفاده حرف

(١) ينظر التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٦٣ ، ٦٤ بتصرف كبير .

(٢) سورة البقرة آية (٥) .

(٣) سورة النمل آية (٧٩) .

(٤) سورة الزمر آية (٤٣) .

(٥) سورة الحج آية رقم (٦٧) .

الاستعلاء في قوله : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ ﴾ فهو متمكن من الخلق العظيم في نفسه ، ومتمكن منه في دعوته الدينية. (١)

وفي قوله تعالى : ﴿ عَلَى خَلْقٍ ﴾ استعارة تصريحية تبعية في الحرف (على) حيث شبه المتمكن من الأخلاق العظيمة الشريفة والثبوت عليها بمن علا دابة بصرفها كيف يشاء ، بجامع المتمكن في كل ، فسرى التشبيه من الكلين للجزئيات التي هي معاني الحروف ، ثم استعير (على) من جزئي من جزئيات للشبه به لجزئي من جزئيات للشبه على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية ، وقد صورت هذه الاستعارة مدى تمكنه ﷺ في الأخلاق العظيمة حتى صار كأنه فوقها ومستعلٍ عليها .

ولما أقسم سبحانه على نفي ما يهتوه به ، ودل على ما وهبه له من كمال العقل وتمام الشرف والنبيل تصريحاً وتلويحاً فثبت غاية الثبات بإخبار العالم الحكيم ، دل عليه بالمشاهدة على وجه هو من أعلام النبوة للحكم على المستقبل فقال مبيناً عن صادق هذا الإخبار:

﴿ فَسَبِّحْهُ وَابْحِرْهُ ﴾ أي ستعلم يا أغلى الخلق وأكملهم وأشرفهم عن قريب بوعد لا خلف فيه ، علماً أنت في تحققه كالمبصر بالحس الباصر ،

(١) ينظر التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٦٣ ، ٦٤ تصرف كبير ، ومعارج الفكر ج ١ ص ٢١٣ ، ٢١٤ .

﴿ويصرون﴾ أي يعلم الذين رموك بالبهتان علماً هو كذلك (١) أو أن هذا وعيد لهم بعذاب يوم بدر ، والفاء في ﴿فستبصر﴾ للتفريع على قوله : ﴿ما أنت بنعمة ربك بمجنون﴾ باعتبار ما اقتضاه قوله ﴿بنعمة ربك﴾ من إبطال مقالة قلت في شأنه ، قالها أعداؤه في الدين .. والمقصود هو ما في قوله ﴿ويصرون﴾ ولكن أدمج فيه قوله ﴿فستبصر﴾ ليتأتى بذكر الجانبيين إيقاع كلام منصف (أي إلى الإنصاف) على طريقة قوله : ﴿وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَّ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٢) لأن القرآن يبلغ مسامعهم ويتلى عليهم .

والسين للتأكيد إذا كان معنى تبصر ويصرون العلم والاعتقاد ، أو للاستقبال إذا كانتا بمعنى البصر الحسي وضمير يصرون عائد إلى معلوم مقرر عند السامع وهم للمشركون القائلون هو مجنون (٣) وجاء استعمال السين في ﴿فستبصر﴾ للدلالة على المستقبل القريب في الدنيا ، ولو كان للمستقبل البعيد في الآخرة لكان المناسب استعمال حرف التسويف (سوف) وقد تحقق بفضل الله هذا ، فرأى الرسول وللمؤمنون في العهد

(١) ينظر نظم الدرر ج ٢٠ ص ٢٩٥ .

(٢) سورة سبا آية (٢٤) .

(٣) ينظر التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٦٥ .

المدني كيف حلت بالكافرين الهزائم المنكرة ورأى الكافرون مسيرهم الذي وعد الله الرسول به ، وأوعدهم به ضمناً ، لقد تضمن هذا السنن وعداً من الله لرسوله بأنه سيظفرو وينصروه على متهميه بالجنون (١) .
ولما كان ﷺ هو ومن معه فريقاً والأعداء فريقاً ، وقد أجم آخر الملك الضال في الفريقين قال:

﴿وَأَيُّكُمْ الْمَفْتُونُ﴾ (أي) اسم مبهم يتعرف بما يضاف هو إليه فقوله تعالى: ﴿وَأَيُّكُمْ الْمَفْتُونُ﴾ معناه: أي رجل أو أي فريق منكم للمفتون — (أي) في موقعه هنا اسم في موقع المفعول لـ ﴿تبصر ويصرون﴾ أو متعلقة به تعلق المحرور.

والمفتون : اسم مفعول ، وهو الذي أصابته فتنة ، فيجوز أن يراد بها هنا الجنون ، فإن الجنون يعد في كلام العرب من قبيل الفتنة ، يقولون للمجنون فتنته الجن ، ويجوز أن يراد ما يصدق على المضطرب في أمره ، المفتون في عقله حيرة وتقلقلًا بإثارة هذا اللفظ دون لفظ المجنون من الكلام الموجه أو التورية ليصح فرضه للجانبين ، فإن لم يكن بعض المشركين بمنزلة المجانين الذين يندفعون إلى مقاومة النبي ﷺ بدون تبصر

(١) ينظر معارج التفكير ودفائق التدبر ج ١ ص ٢١٥ بتصرف كبير .

يكن في فنة اضطراب أقواله وأفعاله ، كأبي جهل والوليد بن المغيرة وأضرابهما.

والباء على هذا الوجه لتأكيد تعلق الفعل بمفعوله ، والأصل: أياكم للمفتون ، ويجوز أن تكون للطرفية ، والمعنى : في أي الفريقين منكم يوجد المجنون ، أي من يصدق عليه هذا الوصف فيكون تعريضاً بأبي جهل والوليد بن المغيرة وغيرهما من مدبري السوء على دهاء قريش بهذه الأقوال الشبيهة بأقوال المجانين ، ذلك أنهم وصفوا رجلاً معروفاً بين العقلاء مذكوراً برحاحة العقل فوصفوه بأنه مجنون فكانوا كمن زعم أن النهار ليل .. فهذا شبه بالمجنون ، ولذلك يجعل ﴿المفتون﴾ في الآية وصفاً ادعائياً على طريقة التشبيه البليغ .

ويجوز أن يكون ﴿المفتون﴾ مصدراً على وزن للفعول مثل المعقول بمعنى العقل والمجلود بمعنى الجلد والميسور بمعنى اليسر والباء على هذا للملابسة في محل خبر مقدم على ﴿المفتون﴾ وهو مبتدأ ، أو أن الباء على أصلها من التعدية متعلقة بـ ﴿يصر ويصرون﴾ (١) أو أن الكلام على حذف

(١) ينظر التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٦٦ ، ٦٧ ، وتفسير القرطبي ج ١٧ ص ٢٢٩ ، والبحر المحيط ج ٨ ص ٣٠٩ ،

وروي للمعاني ج ٢٩ ص ٢٥٠ .

مضاف ، أي أيكم فن المفتون ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وإليه ذهب الأخفش وتكون الباء سببية. (١)

وأقرب الأقوال إلى الصواب القول بأن الباء للظرفية ، والتقدير: بأي الفريقين فيكم يوجد المجنون ، دفعاً لما قيل من أن الخطاب لرسول الله ﷺ وجماعة قريش ، ولا يصح أن يقال لجماعة وواحد : في أيكم زيد ، وذكر صاحب الكشف أن هذا أوجه الأوجه ، لإفادته التعريض وسلامته عن استعمال النادر ، يعني زيادة الباء في المبتدأ وكون المصدر على زنة للمفعول وإليه ذهب الفراء ويؤيده قراءة ابن أبي عجلة : في أيكم. (٢)

وقال أبو عثمان المازني إن الكلام قد تم عند قوله تعالى : ﴿ وَيَصْرُونَ ﴾ ثم استأنف قوله سبحانه : ﴿ بَأْيَكُمْ الْمَفْتُونَ ﴾ على أنه استفهام يراد به الترداد بين أمرين معلوم نفى الحكم عن أحدهما وتعين وجوده للآخر فالمراد ليس بمفتون ولا به فتون. (٣)

وعلى هذا يكون قد فصل بين قوله : ﴿ فستبصر ويصرون ﴾ وقوله : ﴿ بَأْيَكُمْ الْمَفْتُونَ ﴾ لشبه كمال الاتصال فالجملة الثانية قوية الصلة بالجملة

(١) ينظر الدرر للصون ج ٦ ص ٣٥١ .

(٢) ينظر روح المعاني ج ٢٩ ص ٢٥ وحاشية زاده ج ٣ ص ٥٢٧ والمحرر الوجيز ج ١٥ ص ٢٩ ، ٣٠١ .

(٣) ينظر البحر المحيط ج ٨ ص ٣٠٩ وروح المعاني ج ٢٩ ص ٢٦ ، وحاشية زاده ج ٣ ص ٥٢٧ .

الأولى لوقوعها جواباً عن سؤال نشأ عنها فكأنه قيل : ماذا يصبرون ؟ فقال : بأيكم للفتون .

ولما كان هذا إخباراً بجنونهم المستلزم لضلالهم على هذا الوجه المتصف ، وكان مثل هذا قد يقع في محاورات الناس بضرب من الظن ، استأنف تعالى ما هو كالتعليل لما أفاده السياق من هذا الحكم ، عليهم إعلاماً بأنه ناشئ عن علم قطعي لا مرية فيه بوجه ، فقال مؤكداً لأجل إنكارهم لأن يكون الأمر على ما أفاده ما تقدم . (١)

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ﴿إِنْ رَبُّكَ﴾ استئناف لبيان وتعليل ما قبله وتأكيد لما تضمنه الوعد والوعيد ، أي هو سبحانه أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين إلى سبيله . (٢)
أو التقدير : إن ربك هو أعلم بالمجانين على الحقيقة وهم الذين ضلوا عن سبيله وهو أعلم بالعقلاء وهم المهتدون ، أو يكون وعداً ووعداً وأنه سبحانه أعلم بجزاء الفريقين . (٣)

(١) ينظر نظم الدرر ج ٢٠ ص ٢٩٥ ، ٢٩٦ .

(٢) ينظر تفسير أبي السعود ج ٩ ص ١٢ وروح المعاني ج ٢٩ ص ٢٦ .

(٣) ينظر الكشف ج ٤ ص ١٢٦ ، ١٢٧ .

فهو على الأول تذييل مؤكد لما رمز إليه في السابق من أن المفتون من عرفك به ، جار على أسلوب للمؤكد في عدم التصريح ، ولكن على وجه أوضح ، فإن قوله تعالى : ﴿بأيكم المفتون﴾ لا تعيين فيه بوجه ، وهذا بدل هو أعلم بالجنون وبالعقل .. وعلى الثاني هو تذييل أيضاً ولكن على سبيل التصريح لأن ﴿بمن ضل﴾ أقيم مقام ﴿بهم﴾ ، و﴿بالمهتلين﴾ أقيم مقام ﴿بكم﴾ ، وكان تقدم الوعيد ﴿أعلم بمن ضل﴾ ليتصل بما أشعر به أولاً ، والتعبير في جانب الضلال بالفعل ﴿ضل﴾ للإيماء بأنه خلاف ما تقتضيه الفطرة ، وتكرار هو أعلم لزيادة التقرير مع الإيذان باختلاف الجزء. (١)

وقوله : ﴿وهو أعلم بالمهتلين﴾ عطف على ﴿هو أعلم﴾ وهذا أبلغ من العطف على ﴿بمن ضل﴾ ، ولم يجيء : وعن اعتدى لرعاية الفاصلة وبأن الاهتداء أمر ثابت له غير زائد مستحق للزوال ، وأما الضلال فأمر زائل أو معرض للزوال. (٢)

وقد أكدت هذه الجملة بعدت مؤكدات لتقرير مضمونها. وكان الظاهر أن يقال : وهو أعلم بالجانين والعقلاء ، لأنه هو المناسب لقوله : ﴿فستبصر ويبصرون﴾ إلا أنه وضع الضال والمهتدي مواضع

(١) ينظر روح المعاني ج ٢٩ ص ٢٦ .

(٢) ينظر حاشية القنوي على تفسير البيضاوي ج ١٩ ص ٢٢٦ .

المجانين والعقلاء للدلالة على أن الضلال عن سبيله هو الجنون والاهتداء
هو كمال العقل ، وإشعاراً بأن الجنون في الحقيقة هو من عصى ربه وضل
عن سبيله والعاقل من أطاع ربه واتبع سبيله. (١)

ولما كان من طبع البشر أن الحليم منهم الرزين إذا اشتد عليه الأذى ممن لم
يجر العادة بأن مثله يطبق مثلهم قاربهم ولاينهم فيما وقع الخلاف بسببه
بعض المقاربة قال سبحانه إلهاباً وتوبيخاً على الثبات على معاصيهم ، وهو
خطاب له ﷺ والمراد أمته ، ليكون ذلك أبلغ في سماعهم .

﴿ فَلَا تَطِيعَ الْمَكْذِبِينَ ۖ ﴾ (٨) وَدُّوْا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿

نماه عن ممايلة المشركين وكانوا يدعونه إلى أن يكف عنهم ليكنوا عنه أو
أرادوه أن يعبد الله مدة وآلتهم مدة ويكنوا عنه غوائلهم فيبين الله تعالى
أن ممايلتهم كفر ، وقد نزلت في مشركي قريش حين دعوه إلى دين آبائهم .
(٢)

والفاء لترتيب النهي على ما بنىء عنه ما قبله من اعتدائه ﷺ وضلالهم ،
أو على جميع ما فصل من أول السورة ، والنهي هنا خرج عن حقيقته إلى
غرض بلاغي آخر هو التهيج والإلهاب للتصميم على معاصيهم ، فقد

(١) ينظر حاشية الشهاب ج ٨ ص ٢٢٨ وحاشية زاده ج ٣ ص ٥٢٧ .

(٢) ينظر تفسير القرطبي ج ١٧ ص ٢٣٠ والكشاف ج ٤ ص ١٢٧ .

غنى ﴿﴾ عن إطاعتهم وهو أمر لم يقع منه ولا يتصور لكن المراد حثه على تصميمه في عزمه ومعاصاتهم ، أي دم على ما أنت عليه من عدم طاعتهم وتصلب في ذلك ، وجوز أن يكون غنيا عن مدامتهم ومداراتهم بإظهار خلاف ما في ضميره ﴿﴾ استجاباً لقلوبهم لا عن طاعتهم حقيقة ، وبنى عنه قوله تعالى : ﴿ودوا لو تدهن فيدهنون﴾ ، لأنه تعليل للنهي أو للاتهاء وإنما عبر عنها بالطاعة للمبالغة في التنفير. (١)

ومعنى ﴿لو تدهن﴾ لو تلىن وتصانع ﴿فيدهنون﴾ فيلينون ويصانعون ، و﴿لو﴾ يحتمل أن يكون شرطياً ويكون فعلاً (تدهن) شرطاً ، وإن يكون جواب الشرط محذوف ويكون التقدير : لو تدهن لحصل لهم ما يودون أولسروا بذلك ، ويحتمل أن يكون حرفاً مصدرياً على رأي طائفة من علماء العربية من أن (لو) يأتي حرفاً مصدرياً مثل (أن) وقد قال بذلك الفراء والفارسي والتبريزي وابن مالك فيكون التقدير : ودوا إدهانك ، ومفعول ﴿ودوا﴾ محذوف دل عليه ﴿لو تدهن﴾ والتقدير : أن تدهانهم أو إدهانكم ، أو المصدر بناءً على أن لو تقع حرفاً مصدرياً .

والفاء في ﴿فيدهنون﴾ للعطف والتسبب عن جملة ﴿لو تدهن﴾ جواباً لمعنى التمني المدلول عليه بفعل ﴿ودوا﴾ بأن قصد بيان سبب ودادتهم .

(١) بطر تفسير البضاوي ج ٢ ص ٢٧٣ ، وحاشية الشهاب ج ٨ ص ٢٢٨ وتفسير أبي السعود ج ٩ ص ١٢ ،

ذلك ، فلذلك لم ينصب الفعل بعد الفاء بإضمار (أن) لأن فاء التسيب كافية في إفادة ذلك ، فالكلام بتقدير مبتدأ محذوف تقديره: فهم يلحنون ، وسلك هذا الأسلوب ليكون الاسم المقدر مقدماً على الخير الفعلي فيفيد معنى الاختصاص أي فالإدهان منهم لا منك. (١)

وفي بعض المصاحف: فيدهنوا، على أنه جواب التمني للفهوم من: ودوا أو أن ما بعده حكاية لودادقم. (٢)

ولما نهى عن طاعة المكذب وعلمه وكان من الناس من يخفى تكذبه قال ناصباً علامات للمكذب .

﴿ فَلَا تُطِيعَ الشَّكَّازِينَ ۝ ٨ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۝ ٩ وَلَا تُطِيعَ كُلَّ حَلَّافٍ مِّمِّينَ ۝ ١٠ هَازِمْ شَأْمِ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝ ١١ مَنَعَ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَنْ يُعْطِيَ ۝ ١٢ عَثَلٌ ۝ ١٣ ﴾

ويقول الفخر الرازي مبيناً للناسبة بين الآيات وما تقدمها : (اعلم أنه تعالى لما نهى عن طاعة المكذبين وهذا يتناول النهي عن طاعة جميع الكفار

(١) ينظر الكشف ج ٤ ص ١٢٧ والبحر المحيط ج ٨ ص ٣٠٩ والتحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٦٩ ، ٧٠ .

(٢) ينظر تفسير أبي السعود ج ٩ ص ١٣ .

إلا أنه أعاد النهي عن طاعة من كان من الكفار موصوفاً بصفات مذمومة وراء الكفر وتلك الصفات هي هذه ولا تطع كل حلاف ... (١).
وهذه الأوصاف من قوله : ﴿ ولا تطع كل حلاف ﴾ .. إلى قوله : ﴿ سنسمه على الخرطوم ﴾ نزلت في الوليد بن المغيرة وعليه جمهور المفسرين ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة قال ابن عباس : لا نعلم أن الله وصف أحداً بما وصفه به ، ولما نزلت الآية قال لأمه : إن محمداً وصفني بتسع صفات أعرفها غير التاسع منها فإن لم تصدقيني الخير ضربت عنقك ، فقالت إن أباك عتيت فحفت على المال فمكنت الراعي من نفسي فأنت منه ، فلم يعرف أنه ابن زنا حتى نزلت الآية ، وقيل نزلت في الأسود بن عبد يغوث وقيل في الأخنس بن شريق وقيل في أبي جهل والراحح الأول. (٢)

وأعاد فعل النهي عن الطاعة ﴿ ولا تطع ﴾ لمن هذه صفاتهم للاهتمام بهذا الأدب ، فلم يكف بدخول أصحاب هذه الأوصاف في عموم المكذبين ، ولا بتخصيصهم بالذكر بمجرد عطف الخاص على العام بأن يقال : ولا كل حلاف ، بل جئ في جانبهم بصيغة هي أخرى مماثلة للأولى ولتفيد

(١) تفسير الفجر ج ٣٠ ص ٨٣ .

(٢) مظهر الكشف ج ٤ ص ١٢٧ وروح المعاني ج ٢٩ ص ٢٨ وحاشية الصاوي على الجلالين ج ٣ ص ٢٢١ وغير

تسليط الرعيد الخاص على أصحاب هذه الصفات الخاصة زيادة على وعيد المكذبين. (١)

فقوله : ﴿ ولا تطع كل حلاف مهين ﴾ ... بعد قوله : ﴿ ولا تطع المكذبين ﴾ من عطف الخاص على العام ؛ لأن بعض هذه الصفات داخلة في عموم المكذبين ، ولكن أعاد ذكرهم مرة أخرى في عنوان خاص مبالغة في التحذير من هذه الطائفة ؛ إذ لديها القدرة على للخادعة والمداهنة وستر هوياتها بخلف الأيمان الكواذب والطعن من الخلف بالهمز واللمز والنميمة.

وتقدم وصف ﴿ حلاف ﴾ على سائر الأوصاف الزاجرة عن الطاعة لكونه أدخل في الزجر (٢)

وكلمة ﴿ كل ﴾ موضوعة لإفادة الشمول والإحاطة لأفراد الاسم الذي تضاف هي إليه ؛ فهي تفيد النهي العام عن طاعة كل فرد من أفراد أصحاب هذه الصفات التي أضيفت إليها كل بالمباشرة وبالنعوت . والنهي هنا ﴿ ولا تطع كل حلاف ... ﴾ خرج عن معناه الحقيقي إلى معنى بلاغي هو التهيج والإلهاب : أي دم على ما أنت عليه من عدم الطاعة . (٣)

(١) ينظر التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٦٨-٧٥ بصرف كبير .

(٢) ينظر تفسير أبي السعود ج ٩ ص ١٣-١٢ .

(٣) ينظر روح المعاني ج ٢٩ ص ٢٧ وحاشية الشهاب ج ٨ ص ٢٢٨ وحاشية القرنوي ج ١٩ ص ٢٢٨ .

﴿حلاف﴾ أي كثير الخلف في الحق والباطل ، وكفى به مزحرة لمن اعتاد الخلف ، وهو على وزن فعال صيغة مبالغة ، كناية عن عدم المبالاة بالكذب والأيمان الفاجرة .

﴿مهين﴾ صفة مشبهة ، وهي فعيل بمعنى فاعل وهو الفاجر الحقير .
﴿هماز﴾ مبالغة من الهمز ، وهو في اللغة الضرب طعناً باليد والعصا ونحوهما ، واستعير للعياب الذي يعيب على الناس كأنه يضربهم بيده وشاع ذلك حتى صار كالحقيقة .

وللمشاء : فعال مبالغة من المشي ، أي أنه كثير السعاية بين الناس ، ووصفه بالمشي للمبالغة في الفعل ، إذ يتحشم المشقة لأجل النومة ، لأن أسماء الأشياء المحسوسة أشد وقعاً في تصوير السامع من أسماء المعقولات ، فذكر المشي بالنومة فيه تصوير لحال المنام .

﴿نميم﴾ والنميم قيل : مصدر كالنميمة ، وقيل هو جمعها ، أي اسم جنس كتمرة ونمر ، وهو نقل الكلام الذي يسوء سامعه ويحترش بين الناس وقال الزمخشري : والنميم والنميمة السعاية .

﴿مناع للحير﴾ يخيل بالمال عن الحقوق ، أو مناع أهله الخير وهو الإسلام فذكر المنوع منه دون المنوع كأنه قال : مناع من الخير .

﴿ معتد ﴾ ظالم ، ﴿ أئيم ﴾ آثم ، ﴿ والعتل ﴾ الذي يعتل الناس أي يحملهم ويجرهم إلى ما يكرهون من حبس وضرب ، وقيل : العتل : الشديد الخصومة ، وقيل : الغليظ الجاف .

﴿ الزنيم ﴾ الذي ينسب إلى قوم وليس منهم وأصله من الزنمة وهي ما بقي من جلد الماعزة معلقاً في حلقها يترك عند القطع فاستعير للدعي لأنه كالمعلق بما ليس منه ، ﴿ بعد ذلك ﴾ أي بعد ما وصفناه به أو بعد ما ذكر من المثالب والنقائص .^(١)

﴿ بعد ﴾ هنا كثم الدالة على التفاوت الرتبي فتدل على أن ما بعدها أعظم في القباحة .

وموقع (بعد ذلك) موقع الجملة المعترضة والظرف غير المحذوف تقديره : هو بعد ذلك ويجوز اتصال : (بعد ذلك) بقوله : (زنيم) على أنه حال من (زنيم) .^(٢)

وجاءت هذه الصفات صفات مبالغة ونوسب فيها ، فجاء حلاف وبعده مهين لأن النون فيها مع الميم تواخ ، ثم جاء هماز مشاء بنميم

(١) ينظر تفسير الفخر ج ٣٠ ص ٨٢ - ٨٥ والدر المنثور ج ٦ ص ٢٥١ وحاشية زادة ج ٢ ص ٥٢٧ وروح المعاني

ج ٢٩ ص ٢٧ والتحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٦٨ - ٧٥ .

(٢) ينظر التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٧٤ - ٧٥ .

بصفتي المبالغة ، ثم جاء مناع للخير معتد أثيم صفتا مبالغة فكل صفة
ناسبت ما قبلها وما بعدها^(١)

ثم أنه تعالى بعد تقدير هذه الصفات قال : ﴿ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴾

﴿ ١٤ ﴾ إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ مَا يَنْشَأُ قَالَكَ أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾

قوله : ﴿ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴾ يجوز أن يكون متعلقاً بما قبله وأن
يكون متعلقاً بما بعده ، أما الأول فتقديره : ولا تطع كل حلاف مهين أن
كان ذا مال وبنين ، أي لا تطعه مع هذه المثالب ليساره وأولاده وكثرته ،
وأما الثاني فتقديره : لأجل أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال
أساطير الأولين ، على تقدير لام العلة محذوفة قبل أن وهو حذف مطرد .
وقرئ : (أأن كان) على الاستفهام وهو استفهام إنكاري توبيخي
والتقدير : أن كان ذا مال كذب ، أو : أنطيعه لأن كان ذا مال (٢)
وقرئ (أنذا تتلى) على الاستفهام وهو استفهام تقرير وتوبيخ (٣) على
قوله القرآن أساطير الأولين لما تليت عليه آيات الله وأساطير تأتي في اللغة
بمعنيين أباطيل ، وتأتي بمعنى مكنوبات الأولين ومسطوراتهم .

(١) ينظر البحر المحيط ج ٨ ص ٣٠٩-٣١٠ بتصرف .

(٢) ينظر تفسير الفخر ج ٣٠ ص ٨٥-٨٦ والتحرير والتوير ج ٢٩ ص ٧٦ وغير ذلك .

(٣) ينظر البحر المحيط ج ٨ ص ٣١١ والدر المنصور ج ٦ ص ٣٥٣-٣٥٤ .

ولما ذكر قبائح أفعاله وأقواله ذكر ما يفعل به على سبيل التواعد فقال : ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴾ فصل بين قوله : ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴾ ، وبين الجملة السابقة لشبه كمال الاتصال ، لأن الجملة الثانية قوية الصلة بالجملة الأولى لأنها جواب عن سؤال ينشأ عن الجملة الأولى فكأن السامع يسأل : ما جزاء أصحاب هذه الصفات من الله على ما أتوه من القبائح والاجترار على ربهم ؟

والرسم اسم الكية وما يشبهها يقال : رسمته فهو موسوم بسمة يعرف بها ، إما كية وإما قطع في أذنه علامة له.

وضمير المفرد الغائب في قوله : ﴿ سَنَسِمُهُ ﴾ عائد إلى كل حلاف باعتبار لفظه ، وإن كان معناه الجماعات ، فإفراد ضميره كإفراد ما أضيف إليه كل من الصفات التي جاءت بحالة الأفراد وللعنى : سنسم كل هؤلاء على الخراطيم ، والخرطوم أريد به الأنف ، والظاهر أن حقيقة الخرطوم الأنف المستطيل كأنف الفيل والخزير ونحوهما من كل أنف مستطيل ، وهو يستعمل حقيقة وبجازاً ، وحزم ابن عطية (١) أن حقيقة الخرطوم مخطم السبع أي أنفه مثل الأسد فإطلاق الخرطوم على أنسف الإنسان هنا استعارة لغوية كإطلاق المشفر وهو شفة البعير على شفة

(١) ينظر المحرر الوجيز ج ١ ص ٢٢٦-٢٢٧ .

الإنسان ، وكإطلاق المحفلة على شفة الإنسان وهي للنخيل والبغال والحمير. (١)

وقال أبو العالية ومقاتل واختاره الفراء : يسود وجهه قبل دخوله النار، وذكر الخرطوم والمراد الوجه لأن بعض الوجه يؤدي عن بعض (٢)، وعلى ذلك يكون هذا التعبير من قبيل المحار المرسل بعلاقة الجزئية فقد ذكر الجزء وهو الأنف وأراد الكل وهو الوجه.

فالوسم تمثيل تتبعه كناية عن التمكن منه وإظهار عجزه ، وذكر الخرطوم فيه جمع بين التشويه والإهانة فإن الوسم يقتضي التمكن ، وكونه في الوجه إذلالا وإهانة ، وكونه على الأنف أشد إذلالا، فما أراه راجحا أن هذا التعبير «نسسه على الخرطوم» كناية على مهنته وإظهاره في أحط دركات الذل والاحتقار، إذ لما كان الوجه أشرف وأرفع ما في المخلوق ، والأنف أسمى ما في الوجه ، لأنه مكان العزة و موضع الحمية اشتقوا منه (الأنفة) فقالوا : في أوصافهم لبعض أصحاب المنعة : " حمي الأنف ، شامخ العرائن " ووصفوا الذليل بأنه " جدع أنفه " ورغم أنفه قمنا بكذا فعل ، ناهيك عن غاية الإذلال التي قصدها الله سبحانه إذ استبدله واستنقصه فصره (كالبهيمة) التي لا تملك الدفاع

(١) ينظر التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٧٦-٧٨ .

(٢) ينظر البحر المحيط ج ٨ ص ٣١١ .

عن وسمها في أنفها ، فإذا كان في ذلك الأمر ما يشين الحيوان ، فما عساه
أن يكون في أنف الإنسان الذي هو أكرم عضو في دلالة الخلقية والخلقية
والاعتبار المكاني السامي في وجوده. (١)

(١) ينظر التحرير والتوير ج ٢٩ ص ٧٦-٧٨ وفي الأسلوب دراسة وتطبيق على العصور الأدبية د/حميد آدم تويني

ص ٢٩٤ ط دار الصفا للنشر والتوزيع عمان الأولى ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦ م .

ثانياً : البلاغة القرآنية في الفقرة الثانية الآيات (١٧ -

(٢٣

(قصة أصحاب الجنة)

قَالَ مَسَالِي: ﴿إِنَّا بَلَوْتُمُوهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِفُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا
يَسْتَنْوُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتِ كَالْعَصِيرِ ﴿٢٠﴾
فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَلَيْسَ لَنَا بِحَرَمٍ مَّعِينٍ ﴿٢٢﴾ فَأُتُوا بِخَمْرٍ وَهُمْ
يَمْتَنِعُونَ ﴿٢٣﴾ أَن لَّا يَدْخُلَهَا الْبَرُّ عَلَيْهِمْ قَسَبٌ ﴿٢٤﴾ وَغَدَا عَلَى حَرٍِّ قَدِيدٍ ﴿٢٥﴾
فَلَمَّا رَأَوْهَا تَاَوَلَوْا إِنَّا لَسَالُونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلِزَّا أَقْلَ لَكُمْ وَلَوْلَا
نُجُوتُنَا ﴿٢٨﴾ قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
يَتَلَوَّمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يَبْرَأَ بَلَاءُ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى
رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

يقول أبو حيان مبيناً مناسبة هذه الآيات لما قبلها : (ولما ذكر النصف
بتلك الأوصاف الذميمة وهم كفار فريش أخبر تعالى بما حل بهم من

الابتلاء بالمحط والجوع بدعوة رسول الله ﷺ : اللهم اشد وطأتك على

مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف (١)

ويقول الفخر : (اعلم أنه تعالى لما قال لأجل أن كان ذا مال وبنين
جحد وكفر وعصى وتمرّد ، وكان هذا استفهاما على سبيل الإنكار ، بين
في هذه الآية أنه تعالى إنما أعطاه للمال والبنين على سبيل الابتلاء
والامتحان ، وليصرفه إلى طاعة الله ، وليواظب على شكر نعم الله ، فإن لم
يفعل ذلك فإنه تعالى يقطع عنه تلك النعم ويصب عليه أنواع البلاء
والآفات فقال : ﴿ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة... ﴾ (٢)

البلوى : حقيقتها الاختبار تقول : بلي الثوب أي خلق ورث ، وبلوته
اختبرته ، كأني اخلفته من كثرة اختباري له. (٣)

والضمير في ﴿ بلوناهم ﴾ يعود على المتحدث عنهم في السورة وهم
كبراء كفار مكة وأهل السيادة فيهم ، وجاء في العبارة استعمال ضمير
المتكلم المعظم ﴿ إنا ﴾ للإشعار بعزة الله وقدرته وحكمته وعظمته فهو
بمقتضاها يبلو ويجزي فتربوا المهابة منه .

(١) البحر المحيط ج ٨ ص ٣١١ .

(٢) تفسير الفخر ج ٣٠ ص ٨٧ .

(٣) ينظر اللسان مادة (بلي) .

والكاف في ﴿كما﴾ في موضع نصب صفة لمصدر محذوف أي بلوناهم ابتلاء كما بلونا ، وما مصدرية وقيل بمعنى الذي أي كالبلاء الذي بلوناه أصحاب الجنة. (١)

ولمعى أي كلفنا هؤلاء أن يشكروا على النعم كما كلفنا أصحاب الجنة ذات الثمار أن يشكروا ويعطوا الفقراء حقهم .

وأل في ﴿الجنة﴾ إما للعهد فهي جنة معهودة معروفة ، وقيل كانت في (ضروان) على بعد ستة أميال من صنعاء باليمن ، أو أن التعريف للكمال أي الجنة الكاملة في إعداد ما يلزم لها ، وأما ذكر أسمائهم وموطن إقامتهم وتاريخ وجودهم فليس مما يتعلق به غرض فلم يوجه له النص عناية ما .

وقوله : ﴿إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة﴾ جملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً فإن الازدهاء والغرور وسعة الرزق قد أوقعوا من قدم الزمان أصحابهما في بطن النعمة ، وإهمال الشكر فجر ذلك عليهم شر العواقب ، فضرب الله للمشركين مثلاً بحال أصحاب هذه الجنة لعلهم يستفيقوا من غفلتهم وغرورهم. (٢)

(١) ينظر قدر للصون ج ٦ ص ٣٤٤-٣٤٥ والبحر المحيط ج ٨ ص ٣١١ وروح المعاني ج ٢٩ ص ٢٩ .

(٢) ينظر التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٢٩ .

وفي قوله : ﴿إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة﴾ استعارة تمثيلية رائعة ، فقد شبه حال هؤلاء المشركين الذين اغتروا بسعة السرزق ولم يشكروا الله على هذه النعمة فزل بهم ما نزل من القحط والجذب ، بحال أصحاب الجنة الذين أقسموا ليقطعن ثمرها ولا يعطوا منه شيئاً لفقر ولا لمسكين ، كما كان يفعل والدهم ، فأرسل الله عليها ناراً فاحترقت وأصبحت كالليل المظلم ، ووجه للمشاهدة بين الحالين هو الإعراض عن طلب مرضاة الله وعن شكر نعمته والبطر بالنعمة والاعتزاز بالقوة .

وهذا التمثيل تعريض بالتهديد بأن يلحقهم ما لحق أصحاب الجنة من البؤس بعد النعيم ، والقحط بعد الخصب وإن اختلف السبب في نوعه فقد اتحد في جنسه ، وقد حصل ذلك بعد سنين إذ أخذهم الله بسبع سنين بعد هجرة النبي ﷺ إلى المدينة (١).

﴿إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين﴾ إذ في محل نصب معمول لبلوناهم ومعنى ﴿ليصرمنها﴾ ليقطعن ثمر نخيلهم ، فالصرم قطع الثمر وجذاذه ، يقال : قد صرم العذق عن النخلة وأصرم النخل إذا حان وقت صرامه (٢) والذين أقسموا معظمهم لا كلهم ، لأن أوسطهم نكاههم عن ذلك ، وأكد

(١) ينظر التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٧٩ .

(٢) ينظر تفسير الفخر ج ٣٠ ص ٨٧ .

الفعل باللام والنون الثقيلة لزيادة تأكيد ما يريدون ، والتعبير بالمضارع لاستحضار حالتهم العجيبة في بخلهم على الفقراء والأيتام .

وقوله : ﴿ ليصرمنها ﴾ جواب القسم لا على منطوقهم إذ لو كان على منطوقهم لكان : ليصرمنها بنون للتكلمين ، وكلا الأمرين جائز في مثله. (١)

و﴿ مصبحين ﴾ حال من فاعل ليصرمنها وهو من أصبح التامة أي : داخلين في الصباح .

﴿ ولا يستنون ﴾ جملة مستأنفة ، أي وشأنهم ذلك ، وجوز بعضهم الحالية وهي أظهر في المعنى ، لأن المضارع للنفي بلا كالمثبت في أنه لا يقع حالاً مقروناً بالولو إلا بإضمار مبتدأ وفيه كلفة. (٢)

والظاهر عطف ﴿ ولا يستنون ﴾ على أقسموا فهو داخل في القسم عليه أي أقسموا على أمرين ، ليصرمنها لأنفسهم ، ولا يستنون شيئاً للفقراء والمساكين وهذا أولى من اعتبار ﴿ ولا يستنون ﴾ جملة مستأنفة أو جملة حالية جاءت مقترنة بولو الحال على خلاف القاعدة التي تقتضي عدم دخول واو الحال على المضارع للنفي بـ (لا) أو بـ (ما) . فمقتضى الظاهر وما استنوا ، وكأنه إنما عدل عنه إليه استحضاراً للصورة لما فيها

(١) ينظر البحر المحيط ج ٨ ص ٣١١-٣١٢ وروح المعاني ج ٢٩ ص ٣٠٢ وحاشية الجمل ج ٤ ص ٤٥٠ .

(٢) ينظر حاشية الصاوي ج ٣ ص ٢٢٢ .

من نوع غرابة ، لأن اللاتق في الحلف على ما يلزم منه ترك طاعة الاستثناء ، أو أن في العدول إلى المضارع نوع تعبير وتبني على مكان خطئهم. (١)

ومعنى ﴿ لا يستثنون ﴾ أي أنهم لا يستثنون من الثمر شيئاً للمساكين أي أقسموا ليصر من جميع الثمر ولا يتركون منه شيئاً ، وهذا التعميم مستفاد مما في الصرم من معنى الخزن والانتفاع بالثمر وإلا فإن الصرم لا يناقإ إعطاء شيء من المحذوذه لمن يريدون ، وأجمل ذلك اعتماداً على ما هو معلوم للسامعين من تفصيل هذه القصة على عادة القسرآن في إيجاز حكاية القصص بالاختصار على موضوع العبرة منها. (٢)

وقيل : معناه لا يستثنون عزمهم على حرمان المساكين ، وقيل معناه : ولا يستثنون حصة المساكين كما كان يفعل أبوهم ، وقيل معناه : لا يقولون إن شاء الله ، وتسميته استثناء مع أنه شرط من حيث إن مؤداه مؤدى الاستثناء فإن قولك : لأخرجن إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله بمعنى واحد. (٣)

(١) ينظر روح المعاني ج ٢٩ ص ٣٠ .

(٢) ينظر التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٨١ .

(٣) ينظر الكشف ج ٤ ص ١٢٨ و تفسير أبي السعود ج ٩ ص ١٤ والتحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٨١ .

وعلى هذا التفسير يكون قوله تعالى : ﴿ ولا يستثنون ﴾ من قبيل الإدماج (١) لأنه سبحانه وتعالى ضمن قطعهم لثمار جنتهم وعدم بقاء شيء منها للمساكين عدم المشيئة أي : لمبلغ غرورهم بقوة أنفسهم صاروا إذا عزموا على فعل شيء لا يتوقعون له عاقباً (٢) كما جاء في قول أبي الطيب في وصف الليل :

أقلب فيه أحفاني كأنني أعد بما على الدهر الذنوباً (٣)

ثم بين سبحانه ما ترتب على هذا القسم الذي لم يقصد به الخير وإنما قصد به الشر فقال : ﴿ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ﴾ أي أحاط بها من جميع جوانبها والطواف المشي حول الشيء من كل جوانبه يقال : طاف بالكعبة ، وعدى طائف ، بحرف (على) دون (الباء) لتضمنه معنى تسلط أو نزل. (٤)

(١) ينظر التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٨١ والإدماج هو أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر : مئة الإيضاح ٦٢٦

٦٢٧ ،

(٢) ينظر التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٨١ بصرف كبير .

(٣) ديوان المتنبي شرح عبد الرحمن البرقوقي ج ١ ص ٢٥٦ نشر دار الكتاب العربي بيروت طبعة ١٩٨٠ م .

(٤) ينظر التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٨١ .

وهذا من البلاغة العالية ، لأنك ترى اختلاف حرف التعلية يبعث في الفعل معنى آخر جديداً مستعياً على من يدفعه (١) ، وكان ابن رشيق يقول : "إن إتقان الكلام يرجع إلى مثل هذا أكثر مما يرجع إلى حسن الاستعارة ، ودياجة للقبالة ، ونضارة الجناس " (٢)

ونكر ﴿طائف﴾ لظهور أنه من جنس ما يصيب الجنات من الهلاك ، ولا يتعلق غرض بتعيين نوعه لأن العبرة في الحاصل به ، فإسناد فعل ﴿طاف﴾ إلى ﴿طائف﴾ بمزولة إسناد الفعل المبني للمجهول ، كأنه قيل : فطيف عليها وهم نائمون ، وتنوين ﴿طائف﴾ للتعظيم ، أي أمر عظيم وقد بينه بقوله : ﴿ فأصبحت كالصرم ﴾ فهو طائف سوء. (٣)

وفي قوله تعالى : ﴿ فطاف عليها طائف من ربك ﴾ استعارة تمثيلية : حيث شبه سبحانه حالة إحاطة أمر الله لتلك الجنة بحال من يطوف بمكان بجامع الإحاطة في كل ، ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للمتشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية ، وقد امتازت هذه الاستعارة بحسن

(١) ينظر من البلاغة القرآنية في قصة أصحاب الجنات د/عبد الغفار بونس صديق ص ٥٦ .

(٢) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق القزويني تحقيق الشيخ محمد عبي الدين عبد الحميد ج ٢

ص ٢٥ ط دار الجليل بيروت.

(٣) ينظر التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٨١-٨٢ بتصرف .

التصوير والتركيب ، وقد زادها جمالاً مراعاة حسن التشبيه الذي بنيت عليه ، فهي مبنية على تشبيه قد روعيت فيه الدقة ، لأنها مبنية على تشبيه تمثيلي ، والتشبيه التمثيلي في أعلى مراتب التشبيه لاحتياجه إلى إلطاف الروية ، وإعمال الفكر وتحريك الذهن .

ومراعاة حسن التشبيه الذي تبنى عليه الاستعارة في القرآن الكريم من إحدى الخصائص الفنية التي جعلت الاستعارة في القرآن الكريم تبرع على عرش الجمال وتمتطي صهوة الحسن والكمال.(١)

هذا وقد زاد هذا الجمال جمالاً هذا الجناس الاشتقاقي أو ما يلحق به للاتفاق في أصل للمعنى بين ﴿طاف﴾ و ﴿طائف﴾ .

فهذا الجناس معجز في تحقيقه للغرض المطلوب ومعجز في نظمه ومعجز في اختيار لفظه ، فلو وضع أمر أو عذاب ربك مكان طائف لما أدى ما أداه طائف ، من زيادة تأكيد للمعنى المطلوب وهو أن هذا الطائف قد أحاط بتلك الجنة من جميع جوانبها.(٢)

وعبر بالطواف عن الإرسال للمبالغة في الإحراق والإحاطة بجميع جوانب الجنة كالطواف .

(١) بحوث في البيان ، د. محمود السيد شبحون ص ٩٨ .

(٢) ينظر من البلاغة القرآنية في قصة أصحاب الجنة ص ٥٧-٥٨ بتصرف .

وقد عطفت هذه الجملة بالفاء الدالة على السرعة والحسم السريع
لتلك القضية بلا تراخ زمني .

﴿ من ربك ﴾ إي من عذاب ربك ، أو جاثياً من ربك — (من)
للابتداء .

و﴿ من ربك ﴾ يجوز أن يتعلق بطائف ، أو يتعلق بمحذوف صفة لطائف
أي بلاء محيط من ربك أو آت من ربك .

والتفيد بكونه من الرب عز وجل لإفادة أنه بلاء لا قبل لأحد من الخلق
بدفعه ، وقوله: ﴿وهم نائمون ﴾ حال وأفاد التقييد به تصوير حالهم .

﴿ فأصبحت كالصرم ﴾ أي كالمصروم لهلاك ثمرها ، وقيل الصرم الليل
أي احترقت فاسودت ، وقيل النهار أي يست وذهبت خضرتها ولم يبق
شيء فيها ، من قولهم :بيض الإناء إذا فرغ ، وقيل الصرم الرمال يقول
الفخر الرازي ذاكراً هذه المعاني وصلاحيها لأن تراد في الآية : (اعلم أن
الصرم فاعل ، فيحتمل أن يكون بمعنى مفعول وأن يكون بمعنى الفاعل ، و
ههنا احتمالات : أحدهما : أنها لما احترقت كانت شبيهة بالمصرومة في
هلاك الثمر وإن حصل الاختلاف في أمور أخرى ، فإن الأشجار إذا
احترقت فإنها لاتشبه الأشجار التي قطعت ثمارها إلا أن هذا الاختلاف
وإن حصل من هذا الوجه لكن المشابهة فسي هلاك الثمر حاصلة .

وثانيها: قال الحسن : أي صرم عنها الخير فليس فيها شيء ، وعلى هذين الوجهين الصرم بمعنى للمصروم .

وثالثها: الصرم من الرمل قطعة ضخمة تنصرم عن سائر الرمال وجمعه الصرائم ، وعلى هذا شبهت الجنة وهي محترقة لا ثمر فيها ولا خير بالرملة المنقطعة عن الرمال ، وهي لا تنبت شيئاً ينستفع به .

ورابعها : الصبح يسمى صريماً لأنه انصرم من الليل ، والمعنى : أن تلك الجنة يست وزهبت خضرتها ولم يبق فيها شيء من قولهم : بيض الإناء إذا فرغ .

وخامسها : أنها لما احترقت صارت سوداء كالليل للظلم ، والليل يسمى صريماً وكذا النهار يسمى أيضاً صريماً ، لأن كل واحد منهما ينصرم بالآخر وهذا الصرم بمعنى الصارم ، وقال قوم : سمي الليل صريماً لأنه يقطع بظلمته عن التنصرف ، وعلى هذا هو فعيل بمعنى فاعل (١).

هذا ولكثره معاني هذه الكلمة وصلاحيه كل هذه المعاني لأن تراد في الآية أوثرت على غيرها من الألفاظ التي تؤدي معناها .

وقد ورد من معاني الصرم : وقت انصرام الليل من النهار ، قطابق في معناه مع معنى لفظة ﴿أصبحت﴾ في طباق حسن ، ليدلك سبحانه .

(١) تفسير الفجر ج ٢٠ ص ٨٨ .

على انبلاج الفجر ، إذ يمضون إلى حنتهم وهم متمسكون ومضرون على
خفض أصواتهم إلى مستوى الإشارة والإيماء لكي لا يبهوا أحد الفقراء .
وبين ﴿يصرمنها والصرم﴾ جناس ، وقد أفاد هذا الجناس تحويل
الحدث وتصوير شدة وقعه عليهم .

وقد عجل العقاب لهم قبل التلبس بمنع الصدقة ، لأن عزمهم على المنع
وتقاسمهم عليه حقق أنهم مانعون صدقاتهم ، فكانوا مانعين ، ويؤخذ من
الآية موعظة للذين لا يواسون بأموالهم وإذا كان عقاب أصحاب هذه
الجنة دينياً لم يكن في الآية ما يدل على أن أصحاب الجنة منعوا صدقة
واجبة" . (١)

ويصور الله سبحانه وتعالى حركاتهم ومشاعرهم وقد خرجوا لينفلوا
ما عزموا عليه فيقول: ﴿فتنادوا مصبحين﴾ .

الفاء للتفريع على ﴿أقسموا ليصرمنها مصبحين﴾ فقوله: ﴿فتنادوا﴾
معطوف على أقسموا وما بينهما اعتراض لبيان ما نزل بتلك الجنة ، و﴿
مصبحين﴾ حال (٢) وهو من أصبح التامة أي داخلين في الصباح ، أي

(١) تفسير التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٨٢ .

(٢) ينظر حاشية الجمل ج ٤ ص ٤٥١ .

فلما أصبحوا تنادوا لإنجاز ما يتوا عليه أمرهم ، والتنادي أن ينادي بعضهم بعضاً وهو مشعر بالتحريض على الغدو إلى حثتهم مبكرين^(١)
﴿ أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين ﴾ يجوز أن تكون أن مصدرية أي : تنادوا بهذا الكلام ، وأن تكون مفسرة لأنه تقدمها ما هو بمعنى القول دون حرفه وهو النداء ، وتعدي ﴿اغدوا﴾ بـ(على) دون (إلى) لتضمنه معنى الإقبال أو الاستيلاء.^(٢)

أو عدي بـ على لإفادة تمكن الوصول إليه كأنه قيل : اغدوا تكونوا على حرثكم أي مستقرين عليه ، ويجوز أن يضمن فعل الغدو معنى الإقبال ، كما يقال : يغدى عليه بالجفنة ويراح.^(٣)

يقول الزمخشري مبيناً ذلك : (فإن قلت : هلا قيل اغدوا إلى حرثكم ، وما معنى على : قلت : لما كان الغدو إليه ليصرموه ويقطعوه كان غدواً عليه كما تقول : غدا عليهم العلو ، ويجوز أن يضمن الغدو معنى الإقبال كقولهم : يغدى عليه بالجفنة ويراح أي فأقبلوا على حرثكم باكرين).^(٤)

(١) تفسر التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٨٢-٨٣ .

(٢) ينظر تفسر أبي السعود ج ٩ ص ١٥ .

(٣) ينظر روح المعاني ج ٢٩ ص ٣٠ والتحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٨٣ .

(٤) الكشف ج ٤ ص ١٢٩ .

وعليه فتكون الآية من قبيل الاستعارة التصريحية التبعية أو الاستعارة التمثيلية. (١)

فعلى كونها من قبيل الاستعارة التصريحية التبعية نقول : شبه غلدهم لقطع الثمار بغزو الجيش للإغارة على شيء بجامع الاستيلاء والاستعلاء في كل ثم استعير لفظ المشبه به للمشبه .

أما على كونها من قبيل الاستعارة التمثيلية نقول : شبه حالة غلدهم إلى جنتهم لقطع ثمارها بحالة غزو الجيش للإغارة على شيء بجامع الاستيلاء والاستعلاء في كل ، ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية .

والحرث شق الأرض بحديدة ونحوها ليوضع فيها الزريعة أو الشجرة وليزال منها العشب ، ويطلق الحرث على الجنة لأنهم يتعاهدونها بالحرث لإصلاح شجرها. (٢)

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ﴾ إن شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فاغدوا ، أي إن كنتم قاصدين للصرم وقطع الثمار فاغدوا ، وحذف لدلالة ما قبله عليه .

(١) ينظر روح المعاني ج ٢٩ ص ٣٠ وحاشية الفونوي ج ١٩ ص ٢٣٤ وحاشية الشهاب ج ٨ ص ٢٢٠ .

(٢) تفسير التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٨٣ .

وقيل : إنه من صرام النخيل ، وقيل : يحتمل أن يريد إن كتم أهل عزم وإقدام على رأيكم من قولك : سيف صارم ، فهو ليس شرط تعليق ولكنه مستعمل في الاستبطاء ، فكأنهم لإبطاء بعضهم في الغدو قد عدل عن الجذاذ ذلك اليوم ، ومنهم قول عبد الله بن عمر للحجاج عند زوال عرفة يحرضه على التهجّر بالرواح إلى للوقف : (الرواح إن كنت تريد السنة). (١)

وعبر عن إسراعهم إلى الذهاب بقوله : ﴿ فانطلقوا وهم يتخافتون ﴾ أي يتسارّون فيما بينهم بطريقة المخافة ، وخفى وخفت وخفد ثلاثها في معنى كتم ، ومنه الخفدود للخفاش والخفود للناقة التي تلقى ولها قبل أن يستبين خلقه. (٢)

وجملة (وهم يتخافتون) حالية من فاعل انطلقوا وجملة ﴿ فانطلقوا ﴾ معطوفة على ﴿ فتنادوا ﴾ .

﴿ أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ﴾ جملة تفسيرية لجملة ﴿ يتخافتون ﴾ لأنه : أي : التخافت فيه معنى القول دون حروفه ، فإن مفسرة ، وقيل : إنها مصدرية أي يتخافتون بهذا الكلام أي : يقول : بعضهم لبعض .

(١) ينظر البحر المحيط ج ٨ ص ٣١٢ والتحرير والتبوير ج ٢٩ ص ٨٣ .

(٢) ينظر تفسير القصر ج ٣٠ ص ٨٩ وروح المعاني ج ٢٩ ص ٣١ .

وقرأ ابن مسعود بطرحها إما على إضمار القول أي يتخافتون يقولون
لا يدخلونها ، وإما على إجراء يتخافتون بحراه ، وهذا يؤيد كونها
مفسرية. (١)

وأكد فعل النهي بنون التوكيد لزيادة تحقيق ما تقاسموا عليه ، وفي
إسناده إلى ﴿مسكين﴾ كناية عن غي بعضهم بعضاً عن تمكين المساكين
من الدخول إلى جنتهم لأن أصل الكلام : لا تدخلوها مسكين كفولهم :
لا أرينك ههنا ، ولا أعرفنك تفعل كذا ، فإن رؤية المتكلم المخاطب لازم
لحضوره عنده ، كما أن دخول للمسكين عليهم لازم لتمكينهم إياهم من
الدخول ، فذكر اللازم ليتقل منه إلى اللزوم على سبيل الكناية التي هي
أبلغ من التصريح ، لأنه انتقاء اللازم يدل على انتقاء اللزوم ولا يخفى أن
ذكر الشيء بدليله أبلغ من مجرد ذكره. (٢)

وقد طوى من السياق بعض الجمل للدلالة الكلام عليها والتقدير:
فقال لهم أوسطهم سنأ وخرهم نفساً وأعد لهم طبعاً بما يدل على ما يأتي :

(١) ينظر الكشف ج ٤ ص ١٢٩ والبحر المحيط ج ٨ ص ٣١٢ والدر المنون ج ٢ ص ٣١٠ - ٣١١ وهو ذلك

(٢) ينظر حاشية زاده ج ٣ ص ٥٣٠ وحاشية الشهاب ج ٨ ص ٢٣٠ وتفسير التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٨٣ .

لا تقولوا هكذا واصنعوا من الإحسان ما كان يصنع أبوكم ، وكأنه طواه سبحانه لأنه مع الدلالة عليه بما يأتي لم يؤثر شيئاً. (١)

وأكد كون الانطلاق حال الإصباح بقوله : ﴿ وغلوا على حرد قادرين ﴾ وهي جملة في موضع الحال بتقدير قد ، لأن الماضي لا يقع حالاً إلا مع قد ظاهرة أو مقدرة. (٢) حتى تقرب للماضي من زمن الحال ، أي انطلقوا في حال كونهم غادين قادرين على حرد .

وذكر الفعل ﴿ غلوا ﴾ في جملة الحال لقصد التعجب من ذلك الغدو النجس.

وقد ذكر العلماء (٣) كثيراً من المعاني لكلمة ﴿ حرد ﴾ وما أريد بها في الآية نذكر منها ما يأتي :

١. الحرد المنع يقال حاردت السنة إذا قل مطرها ، ومنعت ريعها ، و حاردت الناقة إذا منعت لبنها فقل اللبن ، والمعنى : أنهم عزموا على منع المساكين وطلبوا حرمانهم ونكدهم وهم قادرون على نفعهم ، فغلوا بحال

(١) ينظر نظم الدرر ج ٢٠ ص ٣١٠-٣١١ .

(٢) ينظر شرح الأصول ج ٢ ص ٦٠٩-٦١٠ .

(٣) ينظر الكشف ج ٤ ص ١٢٩ وتفسير المخرج ج ٣ ص ٨٩-٩٠ والبحر المحيط ج ٨ ص ٣١٢ وتفسير أبي السعود

ج ٩ ص ١٥-١٦ وروح المعاني ج ٢٩ ص ٣١ والتحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٨٤-٨٥ والدر المنصور ج ٦

ص ٣٥٩-٣٥٧ ومن البلاغة القرآنية د/ عبدالغفار بونس ص ٦٤-٦٧ .

لا يقدرّون فيها إلا على النّوع والحرمان ، وذلك أنّهم طلبوا حرمان
المساكين فتعجلوا الحرمان أو غلّوا على محارّدة جنتهم ، وذهب خيرها
، بدل كونهم قادرين على إصابة خيرها ومنافعها أي غلّوا حاصلين على
حرمان أنفسهم مكان كونهم قادرين على الانتفاع ، والحصّر على الأول
حقّيقى ، وعلى هذا إضافى بالنسبة إلى انتفاعهم من جنتهم والحرمان عليه
خاص بهم .

٢. الحرد والحرد والتحريك أكثر ، الغضب والحق ومنه قول الأعرج :

إذ جياد الخيل جاءت تردى مملوءة من غضب و حرد (١)

أي لم يقدرّوا إلا على الغضب والحق ، ولم يقدرّوا على ما أرادوا من
اجتناء ثمر الجنة ، وإنما سمي الغضب بالحرد لأنه كالمانع من أن يدخل
المغضوب منه في الوجود ،

وعليه يتعلّق الجار والمحرور بـ(قادرين) وقدم عليه لإفادة الحصّر الحقيقى
، أو الإضافى بالنسبة إلى انتفاعهم من جنتهم ولرعاية الفواصل .

٣. الحرد القصد والسرعة يقال: حرد يحرد حردك أي قصد قصدك ومنه
قول الشاعر :

(١) ينظر اللسان مادة (حرد) .

أقبل سيل جاء من أمر الله

بحرد حرد الجنة المغلة

وقطا حراد أي سراع .

والمعنى : أنهم غلوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة ونشاط قادرين عند أنفسهم على صرامها ومنع منفعتها عن المساكين ، وعليه يكون (على حرد) متعلقاً بـ (غلوا) مبيناً لنوع الغلو ، أي غلوا غلوا سرعة واعتناء ، وتكون ﴿على﴾ بمعنى باء للمصاحبة ، والمعنى : غلوا بسرعة ونشاط ، ويكون ﴿قادرين﴾ حالاً من ضمير ﴿غلوا﴾ حالاً مقدرة أي مقدرين أنهم قادرين على تحقيق ما أرادوا ، وفي الكلام تعريض بأنهم خابوا ، دل عليه قوله تعالى بعده : ﴿فلما رأوها قالوا إنا لضالون﴾ وقوله قبله : ﴿فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون﴾ .

٤. الحرد والحرد : الانفراد يقال : حرد بالفتح يحرد بالضم حرودا وحردا : انعزل ، ومنه كوكب حارد أي منفرد ، وحرد الرجل عن قومه إذا تنحى عنهم ونزل منفردا ، والمعنى : وغلوا إلى جنتهم منفردين عن المساكين ليس أحد منهم معهم قادرين على صرامها .

إلى غير ذلك من أقوال العلماء في معنى الحرد وما أريد به في الآية .
وخلاصة ما تقدم أن الحرد يأتي بمعنى الغضب والحق ، ويأتي بمعنى الانفراد والانعزال ، واستبعد هنا أن يكون المقصود به معنى الغضب والحق ؛ لأنهم يعلمون من أنفسهم أنهم منطلقون ليمنعوا الفقراء والمساكين ؛

فبقى معنى القصد ومعنى الانعزال ، أما القصد فهو ملائم لاتفاقهم على أن لا يدخل جنتهم اليوم عليهم مسكين، وفائدة ذكره مع أنه ملول عليه فيما سبق تأكيد أن قصدهم استمر مصاحبا لهم لم يتحول ولم يتغير حتى وصلوا إلى جنتهم .

وأما الانعزال فهو وصف أبان أنهم استطاعوا أن يقطعوا الطريق إلى جنتهم دون أن يشعر بهم أحد (١)

و أثر التعبير بكلمة ﴿حرد﴾ في الآية لنكتة من نكت الإعجاز للتعليق بشرف اللفظ ورشاقته من حيث المعنى ، ومن جهة تعلق المحرور به مما يناسب كل معنى من معانيه كما رأينا .

وفي التعبير بقادرين دون حاردين تمكيم ؛ لأن شأن فعل القدرة أن يذكر في الأفعال التي يشق على الناس إتقانها قال تعالى : ﴿ لا يقدرون على شيء مما كسبوا ﴾ (٢)

وقال : ﴿ بلى قادرين على أن نسوي بنانه ﴾ (٣)

فقوله : ﴿ بلى على حرد قادرين ﴾ على هذا الاحتمال من باب قولهم فلان لا يملك إلا الحرمان أو لا يقدر إلا على الخيبة .

(١) ينظر معارج الفكر ج ١ ص ٢٤٠، ٢٤١ .

(٢) سورة ابراهيم آية ١٨ .

(٣) سورة القحمة آية ٤ .

وقادرين حال من فاعل غدوا ، وهو إما من القدرة وهو الظاهر وإما من
التقدير والتضييق أي مضيفين على المساكين

ثم صور الله سبحانه وتعالى حالهم تصويرا بديعا عندما عاينوا جنتهم وقد
صاروا كالصرم فقال : ﴿ فلما رأوها قالوا إنا لضالون ﴾ أي فلما رأوا
جنتهم محترقة ظنوا أنهم قد ضلوا الطريق فقالوا في بداية وصولهم : ﴿ إنا
لضالون ﴾ ثم لما تأملوا وعرفوا أنها هي قالوا : ﴿ بل نحن محرومون ﴾ أي
حرمتنا خيرها بشؤم عزمنا على البخل ومنع الفقراء ، ويحتمل أن يراد
بالضلال هنا الضلال عن الدين لأن منع حق الله نوع من الضلال أي:
أنهم لما رأوا جنتهم محترقة قالوا إنا لضالون حيث كنا عازمين على منع
الفقراء وحيث كنا نعتقد كوننا قادرين على الانتفاع بما بل الأمر انقلب
علينا وصرنا نحن المحرومين (١) ، وعلى هذا المعنى يكون قوله : ﴿ إنا
لضالون ﴾ كناية عن كون ما أصابهم عقابا على إهمال الشكر فالضلال
هنا مجاز .

وأفادت لما اقتران جوابها بشرطها بالفور والبداية ، والمقصود من هذا
التعريض للمشركين بأن يكون حالهم في تدارك أمرهم وسرعة إنابتهم
كحال أصحاب هذه الجنة إذ بادروا بالندم وسألوا الله عوض خير .

(١) ينظر تفسير الفخر ج ٣٠ ص ٩٠ والتحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٨٦ ، ٨٥ .

وإسناد هذه المقالة إلى ضمير " أصحاب الجنة " يقتضى أنهم قالوا جميعاً ،
 أي اتفقوا على إدراك سبب ما أصابهم وأكلوا الكلام لتزويل أنفسهم
 معزلة من يشك في أنهم ضالون طريق الخير لقرب عهدهم بالغفلة عن
 ضلالتهم ففيه إيذان بالتحسر والتندم . (١) أو أنهم أكدوا كلامهم بـ "إن"
 والجملة الاسمية واللام المرحقة ، مبالغة منهم في الاعتراف بذنبهم لربهم
 وإشعاراً بأنهم لا يشكون في وقوعهم في الإثم الذي استحقوا عليه العقاب
 ، ولما تأملوا ووقفوا على حقيقة ما آلت إليه جنتهم ، اعترفوا بالحقيقة
 للمرة وأضربوا عن قلوبهم الأول ﴿ إنا لضالون ﴾ وقالوا ﴿ بل نحن محرمون
 ﴾ أي : (لسنا ضالين بل نحن محرمون حرماناً غير ما يجنايتنا على أنفسنا) .
 والمحرم في اللغة : ضد المرزوق يقال لواحد رزقه : مرزوق ويقال للذي
 لا يجد رزقه محروم ، والمحروم هو الممنوع من العطاء ، لقد تراجعت لديهم
 معاني الحرمان ، معنى العقوبة بالحرمان ومعنى اللنع من العطاء ومعنى
 كونهم محرمين فقراء غير مرزوقين فجاء التعبير عنها جميعاً بعبارة ﴿ بل
 نحن محرمون ﴾ وهذا من بديع الإيجاز في القرآن .

﴿ بل ﴾ حرف إضراب والغرض من الإضراب هنا إما أن يكون
 الانتقال من غرض إلى غرض أهم مع إبقاء الحكم السابق على حاله وعدم
 إلغاء ما يقتضيه ، فهم قد انتقلوا من الحديث عن ضلالتهم إذ بيتوا حرمان

(١) بطر التحرير والنويز جـ ٢٩ ، ص ٨٥ ، ٨٦ بتصرف كبير

المساكين من فضول ثمرتهم إلى غرض أهم وهو الحديث عن حرمانهم هم من جميع ثمار جنتهم ، فالحرمان الأعظم قد اختص بهم إذ ليس حرمان المساكين بشيء في جانب حرمانهم ، وقد دل على ذلك تقدم المسند إليه والإتيان به ضميراً بارزاً مع أن مقتضى الظاهر أن يكون ضميراً مستتراً ، وقد أفاد هذا التقدم قصر الحرمان عليهم وهو من القصر الإضافي ، يقول الطاهر بن عاشور مبيناً ذلك : (والكلام يفيد ذلك إما بطريق تقدم المسند إليه بأن أتى به ضميراً بارزاً مع أن مقتضى الظاهر أن يكون ضميراً مستتراً في اسم المفعول ، مقدراً مؤخراً عنه لأنه لا يتصور إلا بعد سماع متحملة ، فلما أبرز الضمير وقدم كان تقديمه مؤذناً بمعنى الاختصاص ، أي القصر وهو قصر إضافي ، وهذا من مستبعات التراكيب والتعويل على القرائن) . (١) وإما أن يكون الغرض من الإضراب هنا الإبطال وهو ما يقتضي نفي الحكم السابق والقطع بأنه غير واقع كما في قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ

(١) تفسير التحرير والتنوير جـ ٢٩ ص ٨٦ .

مُكْرَمُونَ ﴿١﴾ ، فهم قد أبطلوا أن يكونوا أضلوا طريق حجتهم وأثبتوا

أنها هي، ولكنهم حرموا خيرها بإتلاف الله لها. (٢)

﴿ قال أوسطهم ﴾ أي أفضلهم وأرجحهم عقلاً وأقربهم إلى الخير ،

وفصلت هذه الجملة عن سابقتها إما لما بينهما من شبه كمال الاتصال

لقوة صلة الجملة الثانية بالأولى لوقوعها جواباً عن سؤال يفهم منها

فكأنه قيل : لم نحن محرمون ؟ فقال أوسطهم لأنكم لم تسبحوا ربكم ،

وإما لأنها عنصر من عناصر جواب (لما) في قوله تعالى : ﴿ فلما رأوها

قالوا إنما لُصّالون ، بل نحن محرمون ﴾ قال أوسطهم ﴿ فهي جزء من

الجواب وإما لأنها بدل من ﴾ قالوا ﴿ فإن كانت بدلاً فالفصل لكمال

الاتصال وإن لم تكن بدلاً فالفصل باعتبار أن ما قالوه جميعهم وما قاله

أوسطهم شيء واحد (٣).

﴿ ألم أقل لكم لولا تسبحون ﴾ والغرض من الاستفهام هنا هو التقرير

ويردّفه التذكير والعتاب أو التوبيخ ، فأوسطهم وأرجحهم عقلاً يذكرهم

(١) سورة الأنبياء الآية ٢٦ .

(٢) ينظر من البلاغة لقرآنية في قصة أصحاب الجنان ص ٩٦ ، ٧٠ بتصرف .

(٣) ينظر التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم د/ عبد العظيم اللطيف طبعة مكتبة واحة الأولى ١٤٢٠هـ .

بما كان منه ، ويونخهم على سوء مسلكهم الذي كان من ثماره أن عاقبهم الله بالحرمان مما مكروا من أحطه و ﴿ألم أقل لكم لولا تسبحون﴾ الجملة مقول القول وإيثار ذكر الجار والمجرور (لكم) لتشديد التذكير والتوبيخ ، وإيثار المضارع ﴿تسبحون﴾ إشارة إلى الحث على التسبيح في كل الأوقات ، وحذف مفعول الفعل وهو الله عز وجل إشارة إلى فضيلة التسبيح في نفسه وأن المسبح لا يكون إلا الله سواء ذكر أو لم يذكر. (١)

وحذف مفعول ﴿أقل﴾ لدلالة الكلام عليه والتقدير : ألم أقل لكم أن ما فعلتموه لا ينبغي والمراد بـ ﴿تسبحون﴾ أي تذكرون الله وتوبون إليه من خبث نيتكم ، وقيل المراد بالتسبيح (الاستثناء) إن شاء الله وسمي الاستثناء تسيباً لالتقاءهما في معنى التعظيم لله ، لأن الاستثناء تفويض إليه والتسبيح تزيه له وكل واحد من التفويض والتزيه تعظيم ، وقيل المراد به الصلاة كأنهم كانوا يتوانون في الصلاة وإلا لنهتهم عن الفحشاء والمنكر. (٢)

﴿قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين﴾ أجابوا مقرين بوعظه لهم وعصيانهم وعدم أخذهم بالنصيحة فـ ﴿قالوا سبحان ربنا﴾ سبحوا ربهم ونزهوه عن الظلم وعن كل قبيح، وفصلت هذه الجملة عما قبلها لما بينهما من شبه

(١) ينظر تفسير التحرير والتبوير ج ٢٩ ص ٨٦ .

(٢) ينظر الكشف ج ٤ ص ١٢٩ ، و التفسر الكبير ج ٣٠ ص ٩٠ و تفسر التحرير والتبوير ج ٢٩ ص ٨٦ .

كما الاتصال لوقوعها جوابا عن سؤال نشأ من الأولى تقديره : فماذا قالوا له حينما أراد تقريرهم بوعظه لهم ؟

وجملة ﴿إنا كنا ظالمين﴾ إقرار بالذنب ، وأكدت هذه الجملة لتحقيق الإقرار والاهتمام به ، وأفادت ﴿إن﴾ مع ذلك تعليل التسييح الذي قبله ، وحذف مفعول ﴿ظالمين﴾ لإفادة العموم أي ليعم ظلمهم أنفسهم بما جروه على أنفسهم من سلب النعمة وظلم المساكين بمنعهم من حقهم في المال (١)

ثم صور سبحانه ما دار بينهم من حوار بعد أن تيقنوا أن حجتهم قد حرقت فقال : ﴿فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون﴾ الإقبال : حقيقته المجيء إلى الغير من جهة وجهة ، وهو مشتق من القبل ، وهو ما يلدوا من الإنسان من جهة وجهه ، ضد الإدبار ، وهو هنا تمثيل لحال العناية باللوم .

﴿يتلاومون﴾ أي يلوم بعضهم بعضا يقول هذا لهذا أنت أشرت علينا بهذا الرأي ، ويقول ذاك لهذا أنت خوفتنا بالفقر ، ويقول الثالث لغيره أنت الذي رغبتني في جمع المال ، فهذا هو التلاوم (٢)

(١) ينظر تفسير التحرير والتوير ج ٢٩ ص ٨٧ بتصرف كبير .

(٢) الكشف ج ٤ ص ١٣٠١٢٩ .

وقد صورت الآية هذه الحالة ومادار بينهم من قذف بهذا الإجمال البالغ غاية الإيجاز ، ألا ترى أن إقبال بعضهم على ببعض يصور حالة تشبه للهاجة والتفريع ، وأن صيغة التلاوم مع حذف متعلق التلاوم تصور في ذهن السامع صورة من لوم بعضهم على بعض.(١)

ولما تشوق السامع إلى معرفة بعض ذلك اللوم قال ﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ﴾ وأسند القول إلى جميعهم لأن كل واحد منهم لام غيره ﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا﴾ نادوا الهلاك للتحسر وفرط الندامة أي هذا وقت حضورك ، أيها الويل إيانا ومنادتك لنا ، فإنه لا ندم لنا إلا أنت فتعال ، والويل هو الهلاك والإشراف عليه

والطغيان : تجاوز الحد المتعارف في الكبر والتعاضم ، والمعنى : إنا كنا طاغين على حدود الله .

وفصلت جملة ﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ﴾ عما قبلها لما بينهما من كمال الاتصال فهي بيان للأولى ، والبيان بمنزلة المبين فلا يعطف عليه ، أي يلوم بعضهم بعضا بهذا الكلام ، فتكون خيرا مستعملا في التفريع على طريقة التعريض بغيره والإقرار على نفسه مع التحسر والتندم بما أفاده ﴿يَا وَيْلَنَا﴾ وذلك كلام جامع للملامة كلها ، ويجوز أن يكون سبب الفصل بين الجملتين هو شبهة كمال الاتصال لوقوع الثانية جوابا عن سؤال يفهم

(١) يظر تفسير التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٨٧ .

من الأولى فكأنه قيل : لم لَمْ بعضهم بعضا ؟ فقال : ﴿ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين ﴾ فكما أجمعوا على لوم بعضهم بعضا كذلك أجمعوا على إجابة بعضهم بعضا عن ذلك الملام. (١)

ثم رجوا الله أن يعطيهم بدلاً من هذه الجنة ببركة توبتهم واعترفهم بالخطيئة خيراً منها، أفهم راجون عفوه فقالوا : ﴿ عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون ﴾ .

وفصلت جملة ﴿ إنا إلى ربنا راغبون ﴾ عن الجملة التي قبلها لما بينهما من كمال الاتصال إذ هي بدل اشتمال من جملة الرجاء أي : هو رجاء مشتمل على رغبة إليه بالقبول والاستجابة ، وأكدت هذه الجملة للاهتمام بهذا التوجيه و﴿ إلى ﴾ لانتهاء الرغبة ، أو لتضمنها معنى الرجوع. (٢)

وكان سبحانه قد قدر غاية الإيجاز في إظهار تحسر أصحاب الجنة ولكن الله عندما قبل التوبة صورهم في غاية الإطناب في القول بعد حلول العقاب وقبول التوبة إذا أبدل لهم جنة خيراً من التي سبق عليها الحكم بالهلاك وحرمانهم من ثمارها .

(١) ينظر التحرير والتبويب ج ٢٩ ص ٨٧ ، ٨٨ .

(٢) ينظر للمصدر السابق ج ٢٩ ص ٨٨ .

والمقصود من الإطناب في قولهم بعد حلول العذاب بهم تلقين الذين ضرب لهم هذا المثل ، بأن في مكنتهم الإنابة إلى الله بنيد الكفران لنعمته ، إذا أشركوا به من لا إتمام لهم عليه ثم ختم سبحانه قصتهم فقال: ﴿ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ﴾ رجوعاً إلى تهديد المشركين للبدوء من قوله : ﴿ إنا بلوئهم ﴾ وهي جملة استثنائية قدم فيها المسند إليه لإفادة القصر والاهتمام بإحضار تلك الصورة المعجبة في ذهن السامع ، والمشار إليه هنا هو ما تضمنته القصة .

والتعريف في ﴿العذاب﴾ إما للعهد أي مثل ذلك ، العذاب الذي بلونا به أهل مكة من الجذب الشديد، وأصحاب الجنة مما قص عذاب الدنيا، وإما للحنس وفيه توجيه بالعهد الذهني ، أي عذابكم الموعود مثل عذاب أولئك. (١)

والمماثلة بين المشبه والمشبّه به مماثلة في النوع ، وإلا فإن ما يوعد به أهل مكة من القحط أشد مما أصاب أصحاب الجنة وأطول.

﴿ولعذاب الآخرة أكبر﴾ أي أعظم وأشدّ تحذيراً عن العناد بوجه أبلغ ﴿لو كانوا يعلمون﴾ نعى عليهم بالغفلة، أي لو كانوا من أهل العلم لعلموا أنه أكبر، ولأخذوا منه حذرهم، والضمير في قوله: ﴿لو كانوا يعلمون﴾ عائد إلى المشركين، لأنهم ينكرون عذاب الآخرة ، فهددوا

(١) ينظر تفسير أبي السعود ج ٩ ص ١٧ وروح المعاني ج ٢٩ ص ٢٣ وتفسير التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٨٩ .

بعذاب الدنيا ، ولا يصح عودته إلى أصحاب الجنة لأنهم كانوا مؤمنين
بعذاب الآخرة وشدته (١)

ثالثاً: البلاغة القرآنية في الفقرة الثالثة الآيات (٣٤ - ٤٣)

(قانون الجزاء الرباني للمؤمنين والكافرين للثواب والعقاب عند الله)

قَالَ تَمَالَى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٣٦﴾ أَتَجْمَلُ السُّلَيْمِينَ كَالْجَرِيمِينَ ﴿٣٧﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٨﴾

أَمْ لَكُمْ كَيْتَبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٤١﴾ سَلَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْكِتَابِ وَإِنَّكُمْ كَفَرْتُمْ بِهِ إِذْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ فَاتَّأَمَّرُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ

(١) ينظر تفسير التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٩٠ .

إِلَى الشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿١٢﴾ خَشِيعَةً أَبْصَرْتُمْ رَحْمَتَهُمْ ذَلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى
الشُّجُودِ وَهُمْ سَالِكُونَ ﴿١٣﴾

لما ذكر سبحانه أنه بلا كفار قريش وشبه بلاءهم بلاء أصحاب الجنة
أخبر بحال أضدادهم وهم المتقون فقال (إن للمتقين عند ربهم جنات
النعيم) ولما نزلت هذه الآية قالت قريش إن كان ثم جنات نعيم فلنا فيها
أكبر الحظ، فزلت ﴿ أفجعل المسلمين كالمجرمين ﴾ (١)

فصل بين قوله : ﴿ إن للمتقين عند ربهم ﴾ وبين الجملة السابقة
لشبه كمال الاتصال ؛ فقد وقعت الجملة الثانية جواباً عن سؤال يفهم من
الأولى فكأن السامع يقول: فما جزاء المتقين ؟

فقال ﴿ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ﴾ فهو كلام معترض بين
أجزاء الوعيد والتهديد وبين قوله : ﴿ سنسمه على الخرطوم ﴾ وقوله :
﴿ كذلك العذاب ﴾

وجاء الوعد مؤكداً بـ ﴿ إن ﴾ بالجملة الإسمية مراعاة لحال المنكرين
والشاكين وطمأنة لقلوب المؤمنين .

وتقدم المسند على المسند إليه للاهتمام بشأن المتقين : ليسبق ذكر صفتهم
العظيمة ذكر جزائها ، واللام للاستحقاق و(عند) ظرف متعلق بمعنى

(١) ينظر المحرر الوجيز ج ١ ص ٤٤ .

الكون الذي يقتضيه حرف الجر ولذلك قدم متعلقه معه على للسند إليه لأجل ذلك الاهتمام، وقد حصل من تقدم السند بما معه طول يثير تشويق السامع إلى السند إليه. (١)

﴿عند ربهم﴾ العندية هنا إما عندية كرامة واعتناء ، والمراد بالعندية المكانة لا المكان ففيه استعارة تمثيلية ، شبه حال الثواب والتعظيم بالجنات وهي اختصاصه به تعالى بحيث لا يقدر عليه غيره تعالى ، بحال شيء يكون بحضرة ملك لا يد لغيره ، فاستعمل ما هو الموضوع للمشبه به في المشبه. (٢)

يقول زادة : (والحصر للذكور مستفاد من إضافة جنات إلى النعيم ، فإنها تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه ، وذلك لا يكون إلا بأن لا يكون فيها إلا النعيم الخالص ، ففيه تعريض بأن جنات الدنيا مشوبة بما يكدر العيش وينقص النعيم) . (٣)

(١) ينظر قسم التحوير والتوير ج ٢٩ ص ٩٠ .

(٢) ينظر حاشية الفتاوى ص ١٩ ص ٢٤٠ .

(٣) حاشية زادة ج ٣ ص ٥٣١ .

قال مقاتل : (لما نزلت هذه الآية قال كفار مكة للمسلمين : إن الله تعالى فضلنا عليكم في الدنيا ، فلا بد وأن يفضلنا عليكم في الآخرة ، فإن لم يحصل التفضيل فلا أقل من المساواة ، ثم إن الله تعالى أجاب عن هذا الكلام بقوله : ﴿ أفجعل المسلمين كالمجرمين ﴾ ومعنى الكلام أن التسوية بين للطيع والعاصي غير جائزة .(١)

﴿ أفجعل ﴾ الفاء للتفريع ، وهي تقتضي أن هذا الكلام متفرع على ما قبله من استحقاق المؤمنين جنات النعيم ، أو أن الفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام والتقدير : أنخيف في الحكم فنجعل المسلمين كالمجرمين ، وقد وبخوا وقرعوا باستفهامات سبعة ، الأول قوله : ﴿ أفجعل المسلمين كالمجرمين ﴾ والغرض من هذا الاستفهام هو الإنكار ، أي إنكار أن يكون بين المسلمين والمجرمين مساواة عند الله في الدنيا والآخرة .(٢)

وفي ﴿ المجرمين ﴾ كناية عن موصوف هم المشركون ، وسرها اليباني الحكم على الكفر والشرك بأنه إجماع ، وفي الآية إيجاز بالحذف والتقدير : في حسن المصير وسوء المصير .(٣)

(١) ينظر التفسير الكورح ٣٠ ص ٩١ .

(٢) ينظر تفسير أبي السعود ج ٩ ص ١٧ وحاشية زائدة ج ٣ ص ٥٣١ وروح المعاني ج ١٩ ص ٣٣ والتحرير والتوير

ج ٢٩ ص ٩١ وغير ذلك .

(٣) نظم البلاغي للاستفهام في القرآن ج ٤ ص ٢٩٠ .

وفي قوله ﴿ أفنجعل للمسلمين كالمجرمين ﴾ تشبيه مقلوب لأن أصل الكلام : (أفنجعل المجرمين كالمسلمين) فعكس الكلام يجعل المشبه به مشبهاً ، وقلب التشبيه ليكون أبلغ وأروع .

ثم قيل لهم بطريقة الالتفات لتأكيد الرد وتشديده ﴿ ما لكم كيف تحكمون ﴾ والغرض من الاستفهام في الموضعين هو الإنكار والتعجب ، أي إنكار حكمهم أنهم مساوون للمسلمين في الفضل ، وتعجب من ذلك الحكم .

وفي ﴿ مالكم ﴾ التفات من الغيبة في ﴿ المجرمين ﴾ إلى الخطاب في ﴿ لكم ﴾ والإنكار في ﴿ ما لكم ﴾ مسلط على سبب حكمهم وقد توصل السنظم بإنكار السبب إلى إنكار المسبب ، وهو الحكم بالمساواة وهذا من الكنايات اللطيفة .

وإثارة المضارع ﴿ تحكمون ﴾ لإفادة غرضين بلاغيين :

الأول: تعاقب الإنكار لحكمهم في كل الأوقات . الثاني: توافق فواصل الآيات على حروف المد بعدها حرف النون ، وبناء الفواصل على هذه الحروف سمة من سمات الإعجاز ، وتيسر الله القرآن للذكر. (١)

ثم أضرب عن هذا إضراباً انتقالاً لشيء آخر لا إبطال لما قبله فقال : ﴿ أم لكم كتاب فيه تدرسون ﴾ انتقال من إنكار حكمهم والتعجب منه ، إلى

(١) ينظر للمصدر السابق الموضع نفسه .

إنكار أن يكون لهم كتاب ينطق بالحق درسوه وعلموا منه أنهم متساوون مع للمسلمين في الفضل عند الله ، فالغرض من الاستفهام في الآية هو الإنكار ، وتقدم ﴿لکم﴾ على للبتدا ﴿كتاب﴾ لأن للبتدا نكرة ، والغرض من التنكير النوعية ، أو إشارة إلى الانعدام ، أي ليس لهم كتاب قط استندوا إليه في إصدار أحكامهم الباطلة ، وضمير ﴿فيه﴾ إما أن يكون عائداً إلى الحكم للفاد من قوله : ﴿كيف تحكمون﴾ أي كتاب في الحكم ، و﴿في﴾ للتعليل أو الظرفية المجازية كما تقول : ورد كتاب في الأمر بكذا أو في النهي عن كذا ، فيكون ﴿فيه﴾ ظرفاً مستقراً صفة لـ ﴿كتاب﴾ ، ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى ﴿كتاب﴾ ويتعلق بالمرور بفعل ﴿تدرسون﴾ ، وفي هذا إدماج بالتعريض بأنهم أميون ليسوا أهل كتاب ، وأنهم لما جاءهم كتاب ليهديهم وإلحاقهم بالأمم ذات الكتاب كفروا وكذبوه. (١)

وإثارة المضارع ﴿تدرسون﴾ لما مر في ﴿تحكمون﴾ من معاودة الدراسة وتوافق فواصل الآيات. (٢)

﴿إن لكم فيه لما تخيرون﴾ أي ليس لهم كتاب يجدون فيه ما يوافق أهواءهم وما يختارون من المنافع ، وهذه الجملة في موضع مفعول

(١) ينظر تفسير التحرير والتوير ج ٢٩ ص ٩٣ .

(٢) ينظر التفسير البلاغي للاستفهام ج ٤ ص ٢٩٠ .

﴿تدرسون﴾ على ألفا محكي لفظها أي تدرسون هذه العبارة ويكون
﴿فيه﴾ تأكيداً لفظياً لنظرها من قوله : ﴿فيه تدرسون﴾ قصد من إعادتها
مزيد ربط الجملة بالتي قبلها. (١)

واللام في ﴿لما﴾ لتوكيد الاختيار ، و ﴿تخرون﴾ أصلها ﴿تتخرون﴾
بتائين حذفت إحداها تخفيفاً .

وهذه الآية داخلة حيز الإنكار ؟ لأنها صفة لموصوف منكر لا وجود له ،
وهذا مما يعنيه البلاغيون بقولهم : على لا حب لا يهتدي لمناره (٢) .

﴿أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لِمَا تَحْكُمُونَ﴾ انتقال من أن
يكون لهم كتاب يستندون إليه في إصدار أحكامهم ، إلى الإنكار أن
يكون لهم عند الله عهود ومواثيق يكونون بمقتضاها مساوين للمسلمين في
الفضل والتكريم وأن تكون تلك العهود معمولاً بها إلى يوم القيامة ، يوم
يدخل المسلمون الجنة ، فيدخل معهم المجرمون الجنة بدلا من النار ، وهذه
الصفات مسلط عليها الإنكار الذي سلط على الموصوف ، وهو : الأيمان
، أي لا أيمان بالغة لهم على الله إلى يوم القيامة ، بل هذه مزاعم من شأنها

(١) ينظر حاشية الشهاب ج ٨ ص ٢٣١ وتفسير التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٩٢، ٩٣ .

(٢) الاحب : الطريق ، وقد كُتِبَ بغض الاهتداء لمناره عن نفي الطريق نفسه ، أي : لا لاحب ولا اعتداء ، ينظر .

أن يقولها للمشركون بادعائهم أنهم مماثلون للمسلمين في الفضل عند الله. (١)

﴿بالغة﴾ مؤكدة وهي صفة لإيمان ، و ﴿علينا﴾ صفة ثانية لـ ﴿إيمان﴾ و ﴿إلى يوم القيامة﴾ صفة ثالثة لـ ﴿إيمان﴾ فحصل من الوصفين أنها عهود مؤكدة ومستمرة طول الدهر .

وفسرت الإيمان بالعهود وإطلاق الإيمان على العهود من قبيل المجاز المرسل بعلاقة الجزئية أو اللازم على للزوم. (٢)

﴿إن لكم فيه لما تخيرون﴾ جواب القسم لأن معنى أم لكم إيمان علينا أم أقسمنا لكم ، وهو جار على تفسير الإيمان بمعنى العهود لأن العهد كاليمين من غير فرق فيحجب بما يجاب به القسم (٣).

والتوكيد بـ ﴿أن﴾ واللام لتشديد الإنكار .

ولما عجب منهم وتحكم بهم ذيل ذلك بتهكم أعلى منه ، يكشف عوارهم غاية الكشف ويترل بهم أشد الحنف فقال مخوفاً لهم بالإعراض (٤) :

﴿سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ إِنَّكَ زَعِيمٌ﴾

(١) ينظر التفسير البلاغي للاستفهام ج ٤ ص ٢٩١ .

(٢) ينظر حاشية الشهاب ج ٨ ص ٢٣١ وحاشية الجمل ج ٤ ص ٤٥٤ وروح المعاني ج ٢٩ ص ٣٤ .

(٣) ينظر روح المعاني ج ٢٩ ص ٣٤ .

(٤) ينظر نظم الدرر ج ٢٠ ص ٣٢١ .

وهو استئناف بياني يراد به التهكم زيادة على الإنكار عن جملة ﴿ أم لكم إيمان علينا بالغة ﴾ لأن الإيمان وهي العهود تقتضي الكفلاء عادة ، فلما ذكر إنكار أن يكون لهم عهود كمل ذلك بأن يطلب منهم أن يعينوا من هم الزعماء بتلك الإيمان فالاستفهام في ﴿ سلهم أيهم بذلك زعيم ﴾ مستعمل في التهكم زيادة على الإنكار عليهم (١).

والخطاب لرسول الله ﷺ وفي هذا تلوين للخطاب بتوجيهه إلى الرسول ﷺ بإسقاطهم عن رتبة الخطاب .

والأمر في ﴿ سلهم ﴾ للتهكم والتعجيز ، وفيه تمهيد للانتقال من الحديث معهم بطريق للمخاطبة إلى الحديث عنهم بطريق الغيبة (أيهم — لهم — فليأتوا — إن كانوا) وسر هذه الالتفاتات من الخطاب إلى الغيبة فيما يدوا إشارة إلى وجوب الإعراض عنهم ، والازدراء بهم ، وتقلص ﴿ بذلك ﴾ على ﴿ زعيم ﴾ لأنه محط الإنكار وجميء ﴿ ذلك ﴾ وهو اسم إشارة موضوع للمشار إليه البعيد مؤذن ببعد أن يكون ما ادعوه حاصلًا لهم ، أو أن ما ادعوه من المساواة بالمسلمين مثلة رفيعة لا يرقى إليها من مصيره دركات النار الفائرة في أعماق الأرض ، كما أن في تأخير ﴿ زعيم ﴾ توافق لبناء الفواصل على حرف اللد ، وهو من أبرز سمات النظم الحكيم .

(١) ينظر تفسير أبي السعود ج ٩ ص ١٨ وروح المعاني ج ٢٩ ص ٣٤ والتحرير والتبوير ج ٢٩ ص ٩٥ .

أما تنكير ﴿زعيم﴾ فللانعدام (١) ، أي ليس لهم زعيم قط .

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ انتقال وإنكار جليدان ، ﴿أَمْ﴾ إضراب انتقالي ثالث إلى إبطال مستند آخر ... واللام في ﴿لَهُمْ﴾ لام الأجل ، أي لأجلهم بتقدير مضاف ، أي لأجل نصرهم ، وتنكير ﴿شركاء﴾ في حيز الاستفهام المستعمل في الإنكار يفيد انتفاء أن يكون أحد من الشركاء أي الأصنام لهم : أي لنفعهم فيعم أصنام جميع قبائل العرب .

ونقل أسلوب الكلام من الخطاب إلى الغيبة المناسبة وقوعه بعد ﴿سألهم أيهم بذلك زعيم﴾ لأن أخص الناس بمعرفة أحقية هذا الإبطال هو النبي ﷺ ، وذلك يستتبع توجيه هذا الإبطال إليهم بطريقة التعريض ، والمعنى : (ألم شركاء ضمنا لهم ما يريدون فيتحقق لهم ما أرادوا من حسن المال كالمسلمين) ، والشركاء بهذا المعنى هم الذين سلط عليهم الإنكار ، فلا يقال كيف أنكر النظم شركاءهم وهم موجودون كالكالات والعزى ومناة ، فالإنكار في الآية مسلط على هذا المعنى السابق لا على الشكل المادي لأصنامهم وأوثانهم وجميع من عبلوه من دون الله (٢).

(١) ينظر التفسير البلاغي للاستفهام ج ٤ ص ١٩١ ، ١٩٢ بصرف .

(٢) ينظر تفسير التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٩٦ والتفسير البلاغي للاستفهام ج ٤ ص ٢٩٢ .

﴿فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ الفاء لتفريع ما بعدها على ما قبلها ، والأمر للتهكم والتعجيز والتبكيت ، وإضافة ﴿شُرَكَاء﴾ إلى ضميرهم إما لإبطال صفة الشراكة في الألوية عنهم أي ليسوا شركاء في الألوية إلا عند هؤلاء ، فإن الألوية الحق لا تكون نسبة بالنسبة إلى فريق أو قبيلة ، وإما تحكما بهم وسخرية منهم ونسفيها لعقولهم ، وإما لأنهم جعلوها شركاء لله (١).

وأعلم أنه تعالى لما أبطل قولهم ، وأفسد مقالاتهم شرح بعد ذلك عظمة يوم القيامة فقال ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ ناصب الظرف (يوم) (فليأتوا) أو بإضمار أذكر يوم يكشف عن ساق كان كبت وكيت ، فحذف للتسهيل البليغ ، وإن ثم من الكوائن ما لا يوصف لعظمه ، عن ابن مسعود رضي الله عنه تعظم أصلاهم ، أي ترد عظاماً بلا مفاصل لا تنثني عند الرفع والخفض (٢).

وفي القاموس المحيط : (الساق ما بين الكعب والركبة والجمع : سوق وسيقان ، وأسؤق ، هُمَزَتِ الواو لِتَحْمِلَ الضمة ، و ﴿يوم يكشف عن ساق﴾ ، عن شدة ، ﴿والتفت الساق بالساق﴾ : آخر شدة الدنيا بأول

(١) ينظر التفسير الكبير ج ٣٠ ص ٩٣ والنحرير والتبوير ج ٢٩ ص ٩٦ والتفسير لبلاغي للاستفهام ج ٤ ص ٢٩٢ .

(٢) ينظر الكشف ج ٤ ص ١٣١ .

شدة الآخرة ، يذكرون الساق إذا أرادوا شدة الأمر والإعجاز عن هوله ،
 وولدت ثلاثة بنين على ساق : متتابعة لا جارية بينهم (١).
 ويفهم من هذا النص أن الكشف عن الساق كناية عن شدة الهول ، وقد
 وقف الإمام الزمخشري عند هذه الكناية وحللها تحليلاً يكشف عن
 عبقريته في اللغة والبيان إذ يقول : (والكشف عن الساق والإبداء عن
 الخدام مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطب ، وأصله في السروع والمزجعة
 وتشهير المتحدثات عن سوقهن في الحرب وإبداء خدامهن عند ذلك قال
 حاتم :

أخو الحرب إن عَضَّتْ به الحرب عَضَّهَا وإن شَمَّرَتْ عن ساقها الحرب شَمَّرَا
 ... فمعنى ﴿يوم يكشف عن ساق﴾ في معنى يوم يشتد الأمر ويتفاقم ولا
 كشف ثم ولا ساق ، كما تقول للأقطع الشحيح : يده مغلوله ، ولا يد
 ثم ولا غل ، وإنما هو مثل في البخل وأما من شبه فلضيق عطنه وقلة نظره
 في علم البيان ، والذي غره منه حديث ابن مسعود رضي الله عنه : "
 يكشف الرحمن عن ساقه ، فأما للمؤمنون فيخرون سجداً ، وأما المنافقون

(١) القاموس المحيط مادة (سوق) .

فتكون ظهورهم طبقاً كأن فيها سفايد " ومعناه : يشتد أمر الرحمن ويتفاقم هوله ، وهو الفزع الأكبر يوم القيامة (١).

ويفهم من كلام الزمخشري أن الكشف عن الساق كناية عن شدة الأمر وصعوبة الخطب يوم الفزع الأكبر ، وأن هذه الكناية مبنية على أمر معروف للقوم .

كما نلاحظ أن الكناية عن شدة الهول مصحوباً بالتوبيخ والتعنيف على تركهم السجود في الدنيا ، ومصحوباً بالحسرة والندم على ما فرطوا فيه (٢).

وقال بأن الكشف عن الساق كناية عن شدة الأمر أبو حيان والفخر الرازي والبقاعي والصاوي وغيرهم (٣).

وقيل : ساق الشيء أصله الذي به قوامه كساق الشجر وساق الإنسان وعلى هذا التفسير يكون قوله ﴿يوم يكشف عن ساق﴾ من قبيل الاستعارة التصريحية ، بأن يشبه أصل الأمر وحقيقته بساق الشجر ثم يحذف للمشبه به بعد أن يستعير معناه للمشبه على طريق الاستعارة

(١) الكشف ج ٤ ص ١٣٠، ١٣١ بحرف .

(٢) ينظر علم البيان دراسة بلاغية ونقدية د/محمد أحمد عثمان حمير ص ١٤٨ الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣ م .

(٣) ينظر تفسير البحر المحيط ج ٨ ص ٣١٦ والتفسير الكبير ج ٢٠ ص ٩٢ - ٩٥ ونظم الدرر ج ٢٠ ص ٢٢٢

وحاشية الصاوي على الجلالين ج ٣ ص ٢٢٤ .

التصريحية الأصلية والمعنى يوم يكشف عن أصل الأمر فتظهر حقائق الأمور وأصولها بحيث تصير عياناً .

وقيل : إن في قوله ﴿يوم يكشف عن ساق﴾ استعارة تمثيلية ، إذ إن معنى الآية : يوم يشتد الأمر ويتفاقم ولا كشف ثم ولا ساق وإنما هو مثل بأن شبهت حال الشدة عليهم من الأمر في الموقف بحال المعطرات اللاتي اشتد عليهن الأمر فاحتجن إلى تشمير ساقهن في الحرب فاستعمل في حق أهل الموقف من الأشقياء ما يستعمل في حقهن من غير تصرف في مفردات التركيب بل التصرف إنما هو في الهيئة التركيبية ، وتكثير ساق على الأول للتعظيم ، وعلى الثاني : للتهويل والدلالة على أنها شدة خارجة عما يتخيله الإنسان كأنه قيل : يوم يكشف عن شدة ، أي شدة لا يمكن وصفها (١) .

وأرجح أن يكون قوله تعالى ﴿يوم يكشف عن ساق﴾ من قبيل الكناية عن شدة الأمر وصعوبة الخطب يوم القيامة ، لأنها هنا أبلغ في تصوير الموقف وفي التأثير على النفس في تحقيق الغرض المقصود من الكلام من الاستعارة .

(١) ينظر تفسير البضاوي ج ٢ ص ٢٧٥ وتفسير أبي السعود ج ٩ ص ١٨ وروح المعاني ج ٢٩ ص ٣٥ وحاشية زادة

ج ٣ ص ٥٣٢ وحاشية الشهاب ج ٣ ص ٢٢٢ وغير ذلك .

فشلة الهول والخوف في هذا المقام تدعو إلى تذكير أصحاب النعم بحق الله في نعمهم ، وأن الله تعالى أنعم على عباده لتقرهم النعم منه ، وهذه الكناية تدعو الإنسان إلى الانتفاع بنعم الله عليه من قوة وصحة ووقت قبل فوات الأوان ، وأن هذه الكناية تذكّرنا بأخذ العدة ، والترود من التقوى وبخاصة الصلاة استعداداً ليوم يكشف فيه عن ساق(١).

﴿وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالُونَ﴾ لا يدعون إليه تعبدًا وتكليفًا ولكن توبيخًا وتعنيفًا على تركهم السجود في الدنيا مع إقام أصلاتهم والحيلولة بينهم وبين الاستطاعة تحسراً لهم وتندباً على ما فرطوا فيه حين دعوا إلى السجود وهم سالو الأصلاب (٢).

وقيل: المقصود بالسجود هو عبارة عن جميع الطاعات، وخص بالذكر من حيث امتحنوا به في الآخرة (٣).

﴿خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهُّقَهُمْ ذَلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالُونَ﴾
 خشوع الأبصار : هيئة النظر بالعين بذلة وخوف استعير له وصف
 ﴿خاشعة﴾ لأن الخاشع يكون مطأطأً محتفياً ﴿ترهقهم﴾ : نحل بهم

(١) ينظر علم البيان دراسة بلاعية د/محمد أحمد عثمان ص ١٥١ بصرف .

(٢) ينظر الكشف ج ٤ ص ١٣١ .

(٣) ينظر تفسير البحر المحيط ج ٨ ص ٣١٥ ، ٣١٦ .

وتقترب منهم بحرص على التمكن منهم ، وجملة ﴿ترهقهم ذلة﴾ حال ثانية من ضمير يستطيعون ، وجملة ﴿وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالون﴾ معترضة بين ما قبلها وما تفرع عنها ، أي كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود لله وحده وهم سالون من مثل الحالة التي هم عليها في يوم الحشر ، والواو للحال وللاعتراض ، وجملة ﴿وهم سالون﴾ حال من ضمير ﴿يدعون﴾ أي وهم قادرون لا علة تعوقهم عنه في أجسادهم (١).

ونسبة الخشوع والذل إلى الأبصار وإن كانت الجوارح كلها خاشعة لأن الخشوع فيها أبين منه في كل الجوارح ، أو لأن ما في القلب يعرف في العين (٢).

وعلى الأول يكون التعبير من قبيل المجاز للرسل بعلاقة الجزئية حيث أطلق الجزء وهو الأبصار وأراد الكل وهو كل الجوارح ، وعلى الثاني يكون التعبير من قبيل المجاز العقلي بعلاقة المحلية ، حيث أطلق المحل وهي الأبصار وأراد الحال وهو القلب .

(١) تسم التحرير والتوير ج ٢٩ ص ٩٩ .

(٢) ينظر البحر المحيط ج ٨ ص ٣١٦ وروح المعاني ج ٢٩ ص ٣٦ وحاشية الصاوي ج ٣ ص ٢٢٦ والمحرر الوجيز

ج ١٥ ص ٥١ وغير ذلك .

وفي قوله ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (٤٣)
 خَشْيَةً أَنْصَرَّتْهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلَامُونَ﴾ احتباك (١)
 ، لأن ذكر عدم الاستطاعة أولاً دال على حذف الاستطاعة ثانياً ، وذكر
 السلامة ثانياً دال على حذف عدم السلامة أولاً (٢).

رابعاً: البلاغة القرآنية في الفقرة الرابعة الآيات (٤٤)-

(٥٢)

((الثبات والصبر في نشر الدعوة الإسلامية))

قَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ رَفِيَ وَمَنْ يَكْذِبْ يَهْدِ اللَّهُ الْحَدِيثَ سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا
 يَعْلَمُونَ﴾ (٤٤) وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (٤٥) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أُجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
 (٤٦) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (٤٧) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ
 الْحُوتِ إِذْ قَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (٤٨) لَوْلَا أَنْ نَدْرَكَهُ بِنِعْمَةٍ مِنْ رَبِّهِ لَتَبَذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ
 مَذْمُومٌ (٤٩) فَاجْنِبْهُ رُبَّهُ فَبَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٥٠) وَلَنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا

(١) هو : أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ، ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول : الاتقان ج٥

ص ١٦٦٣ .

(٢) ينظر نظم الدرر ج ٢٠ ص ٢٢٥ .

لِيَرْفُتَهُ بِأَبْصَرِهِ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَنْجُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ

لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

اعلم أنه تعالى لما خوف الكفار بعظمة يوم القيامة زاد في التخويف فعhofهم بما عنده ، وفي قدرته من القهر فقال : ﴿ قَدَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ والمعنى : خل بيني وبينه فأني سأجازيه ، وليس ثم مانع ، وهذا وعيد شديد لمن يكذب بما جاء به الرسول ﷺ من أمر الآخرة وغيره ، وفيه تسلية له ﷺ ، وهو من بليغ الكلام لأنه يفيد أن المتكلم واثق بأنه يتمكن من الوفاء بأقصى ما يلزم حول أمنية المخاطب وبما يزيد عليه (١).

والحديث يجوز أن يراد به القرآن تسميته حديثاً لما فيه من الإخبار عن الله تعالى وإخبار عن الأمم وإخبار عن المغييات ، واسم الإشارة على هذا للإشارة إلى مقدر في الذهن مما سبق نزوله من القرآن ، ويجوز أن يراد به الإخبار عن البعث وهو ما تضمنه قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ

(١) ينظر الكشف ج ٤ ص ١٣١ وتفسير أبي السعود ج ٩ ص ١٨ ، ١٩ وروح المعاني ج ٢٩ ص ٣٦ .

ساق ﴿ ويكون اسم الإشارة إلى ذلك الكلام ويتضمن هذا تعريضاً بالتهديد للمكذبين لأنهم يسمعون هذا الكلام (١) ﴾

وقوله : ﴿ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ﴾ استئناف مسوق لبيان كيفية التعذيب المستفادة من الأمر السابق إجمالاً ، والضمير لمن ، والجمع باعتبار معناها ، كما أن الأفراد في يكذب باعتبار لفظها ، أي سنترهم إلى العذاب درجة درجة (٢) .

﴿من حيث لا يعلمون﴾ أي من الجهة التي لا يشعرون أنه استدراج ، ومفعول ﴿لا يعلمون﴾ ضمير محذوف عائد إلى حيث .

﴿وأملئ لهم﴾ وأمهلهم ﴿إن كيدي متين﴾ لا يدفع بشيء ، وسمى إحسانه وتمكنه كيداً كما سماه استدراجاً لكونه في صورة الكيد حيث كان سبباً للتورط في الهلكة (٣) .

ووصفه بالمثانة لقوة أثر إحسانه في التسبب للهلاك .

فقد استخدم سبحانه الكيد على إحسانه للقوم الضالين مع إرادته إلحاق السوء بهم بإطلاقه على وجه الاستعارة للكنية ، لمشابته فعل الكائد من حيث تعجيل الإحسان ، وتعقيب الإساءة بقوله : ﴿وأملئ لهم إن كيدي

(١) ينظر تفسير التحرير والتحرير ج ٢٩ ص ١٠٠ ، ١٠١ .

(٢) تفسير أبي السعود ج ٩ ص ١٩ وروح المعاني ج ٢٩ ص ٣٦ .

(٣) ينظر الكشف ج ٤ ص ١٣١ وتفسير أبي السعود ج ٩ ص ١٩ وروح المعاني ج ٢٩ ص ٣٦ .

متين ﴿ ، أو على سبيل المجاز المرسل ، فقد سمي إمهاله لهم ومرادفته النعم ، والآلاء والخيرات عليهم كيداً ، لأنه سبب تورطهم وانشغالهم بما هو عليه والهلاك لنتيجة ما قدر ، لأن حقيقة الكيد : ضرب من استغلال البساطة والانصراف إلى الاحتيال والاحتيال هو أن تفعل ما هو نافع وحسن في الظاهر ، وأنت تقصد وتريد ضده ، وهو فعلاً ما حصل من سعة أرزاقهم وسمو عيشتهم ، وطول أعمارهم ، وهو فيما ظهر لهم إحسان لأحوالهم ، والمقصود به الهلكة والضرر (١).

﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَفْرُورٍ مُثْقَلُونَ ﴾ (٥٦) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿ هاتان الآيتان متصلتان بالآيات ذوات الاستفهام للتقدمة وكان النظم قد فصل بينهما وبين ما لهما صلة به من حيث الاستفهام المحاجي بأربع آيات عرضت لمعاني في سياق الحديث عن المحرمين ، ثم استأنف النظم حجاجهم مرة أخرى قاطعاً عنهم كل الأعذار التي تسوغ لهم كفرهم وإشراكهم ، فالآية الأولى تنفي أن الرسول يطلب منهم أجوراً في نظير أن يؤمنوا فتثقل تلك الأجور والمغارم عليهم كالأحمال المضنية ، والآية الثانية تنفي أن يكون عندهم اطلاع على الغيوب التي استأثر بها الله عز وجل ، فعلموا أن الله سيسوي بينهم وبين المسلمين في الدنيا والآخرة .

(١) ينظر فن الأسلوب ص ٣١٨ .

والفرض من الاستفهام في قوله : ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا﴾ وقوله : ﴿أَمْ عَنْدَهُمُ الْغَيْبُ﴾ الإنكار ، فـ ﴿أَمْ﴾ للإضراب والانتقال الإبطالي والهمزة للإنكار ، أي أن محمد ﷺ لم يفرض عليهم أجراً من أجل دعوتهم إلى الإيمان ، ولا هم عندهم علم من الغيب استندوا إليه في زعمهم أنهم سيكونون عند الله مساوين للمسلمين في الفضل والنعيم (١).

والمغرم : الغرامة ، والمثقل : الذي حمل عليه شيء ثقل ، والفاء للتفريع والنسب ، أي فينسب على ذلك أنك شققت عليهم فيكون ذلك اعتذاراً منهم عن عدم قبول ما تدعوهم إليه وتقديم الممول على عامله في قوله : ﴿مَنْ مَغْرَمٌ مَثْقُلُونَ﴾ للإهتمام بموجب المشقة قبل ذكرها ولأنه محط الإنكار مع رعاية الفاصلة .

وإثارة المضارع ﴿تَسْأَلُهُمْ﴾ الواقع في حيز الإنكار ، لدلالته - لو كان الأمر إثباتاً - على إلحاح النبي ﷺ بتقاضي ذلك الأمر منهم حيناً فحيناً ، وأنه لم يطالبهم به مرة واحدة بل مرات متتابعات فعبير النظم الحكيم بالمضارع ليكون الإنكار مسلطاً على السؤال في كل الأوقات، والمعنى: أنت لا تسألهم أي أجر ما.

(١) ينظر التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن ج ٤ ص ٢٩٢ ، ٢٩٣ بصرف كبير .

وقوله: ﴿فهم من مغرم مثقلون﴾ من باب نفي الشيء بإيجابه (١) ، لأنه في اللفظ موجب ثابت ، وفي المعنى منفي لا وجود له .

وطريق نفيه أنه مرتب على أمر منفي ، وهو سؤال الأجر ، وهو سبب للمغرم الثقيل ، ونفي السبب يقتضي نفي المسبب ضرورة ، وهو كناية لطيفة من قبيل : (على لاجب لا يهتدى لمناره) .

وفي ﴿مثقلون﴾ استعارة تصريحية تبعية ؛ شبه فيها بمأظة للمغرم ، وهو أمر معنوي عقلي بوطأة الحمل الكبير الحجم والوزن ، وهي أمر حسي مادي ، وتنكير ﴿مغرم﴾ للتحويل بدلالة للمقام (٢) .

﴿أم عندهم الغيب﴾ للإضراب والانتقال الإبطالي مما تقدم لإنكار جديد ، والكلام على حذف مضاف ، أي أعندهم علم الغيب ، و تقدم ﴿عندهم﴾ على المبتدأ إما لأنه محط الإنكار وإما لإفادة الاختصاص ، أي صار علم الغيب عندهم لا عند الله .

﴿فهم يكتبون﴾ الفاء فرعت ما بعدها وهو ﴿يكتبون﴾ بمعنى يحكمون حكماً مستنداً إلى أدلة صحيحة ، وإثارة المضارع للتجدد والتكرار ، ولما فيه من مراعات فواصل الآيات .

(١) هو أن ينفي متعلق أمر عن أمر فيوهم إثباته له وللمراد نفيه عنه أيضاً ، ينظر جواهر البلاغة للمهاضي ص ٣٠٨ .

(٢) ينظر التفسير البلاغي للاستفهام ج ٤ ص ٢٩٣ تصرف .

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾

﴿فاصبر لحكم ربك﴾ وهو إمهالك وتأخير نصرتك عليهم ، ونجس في القرآن أن فعل الصبر يتعدى بـ ﴿على﴾ مثل : ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ (١) ، ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ﴾ (٢) .

وهذا هو الأصل في الاستعمال ، فما الحكمة من تعديه فعل الصبر بحرف اللام هنا ؟

بالتأمل يتبين لنا أن فعل الصبر هنا تضمن معنى التسليم لحكم الله ، وهذا التسليم يلائمه حرف اللام ، والتقدير : فاصبر مستسلماً لحكم ربك ، وهذا التضمن من أساليب القرآن البيانية البديعة .

﴿ولا تكن كصاحب الحوت﴾ يعني يونس عليه السلام .
﴿إذ نادى وهو مكظوم﴾ مملوء غيظاً من كظم السقاء إذا ملأه ، والمعنى لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر والمغاضبة فتبتلى ببلائه .
والنهي منصباً على الذوات ، أي لا يكن حالك مثل حاله إذ نادى ،
والعامل في إذ هو للمضاف المحذوف أي كحاله أو كقصه صاحب الحوت . (٣)

(١) سورة طه آية ١٣٠ .

(٢) سورة لقمان ١٧ .

(٣) مظهر الكشف ج٤ ص ١٣٢ والبحر المحيط ج٨ ص ٣١٧ .

وحىء بهذه الجملة اسمية ﴿ وهو مكظوم ﴾ لدلائلها على الثبات ، أي هو في حبس لا يرجى لثله سراح ، وهذا تمهيد للامتنان عليه بالنجاة من مثل ذلك .

﴿لَوْلَا أَنْ تَذَرَكُهُ نِعْمَةً مِنْ رَبِّهِ لَنَبَذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ استئناف يباي ناشئ عن مضمون النهي من قوله : ﴿ ولا تكن كصاحب الحوت ﴾ أنه يتضمن التحذير من الوقوع في كرب من قبيل كرب يونس ، ثم لا يدري كيف يكون انفراجه ، وجواب لولا محذوف ، والتقدير : لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء نبذاً ذمياً ، وتنكير ﴿نعمة﴾ للتعظيم لأنها نعمة مضاعفة مكررة (١).

وفي قوله : ﴿ وهو مذموم ﴾ مجاز مرسل ، لأن اللوم في حقيقته سبب للذم ، والعلاقة السببية وهو فاعل للذنب من ثلاثة أوجه : على رأي آخر :

١. إن لفظة لولا تدل على أن المذمومية لم تقع .
٢. وربما كان المراد في المذمومية ترك الأفضل لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين .

(١) ينظر تفسير التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ١٠٤ - ١٠٧ بتصريف كبير .

٣. وقد تكون الواقعة حصلت قبل ثبوت نبوته ، ولكن حمل الآية على المجاز المرسل أسلم من تكلف التأويل (١).

﴿فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَقَالَ لَهُ إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ ﴿فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ﴾ عطف على مقدر ، أي فتداركته نعمة ربه فاجتباها بأن رد إليه الوحي وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون .

﴿فَفَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ من الكاملين في الصلاح بأن عصمه من أن يفعل فعلاً يكون تركه أولى .

﴿وَلَا يَكَاذُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ﴾ أي ليزلقون قومك بنظرهم الحاد الدال على العداوة للفرط ، أو ليهكونك من قولهم : نظر إلي نظراً يكاد يصرعني .. وقيل معنى ليزلقونك بأبصارهم : ليأخذونك بأعينهم (٢) ، لقد حقد الكفار واغتاظوا من رسول الله ﷺ إذ صاروا ينظرون إليه شزراً حتى كادت تؤثر نظراتهم في استقرار قدميه فيترلقا كما يترلق القدم في سيره في الطين أو للوحل ، وهذه كناية عن فقدته للتوازن ، وقد جعل الله الانزلاق بأبصار المشركين على سبيل

(١) ينظر في الأسلوب ص ٣١٩ .

(٢) ينظر البحر المحيط ج ٨ ص ٣١٨ .

الاستعارة المكنية إذ شبهت الأبصار بالسهام ورمز إلى التشبه به بعد حذفه بشيء من لوازمه وهو قوله : ﴿يُزْلِقُونَكَ﴾ .

وأظهر ﴿الذين كفروا﴾ في موضع الإضمار تعميماً وتعليقاً للحكم بالوصف ، وجاء ﴿يكاد﴾ بصيغة المضارع للدلالة على استمرار ذلك في المستقبل ، وجاء فعل ﴿سمعوا﴾ ماضياً لوقوعه مع ﴿لما﴾ وللإشارة إلى أنه قد حصل منهم ذلك وليس مجرد فرض (١).

و﴿لما﴾ من جعلها ظرفية جعلها منصوبة بـ ﴿يُزْلِقُونَكَ﴾ ومن جعلها حرفاً جعل جوابها محذوفاً للدلالة عليه ، أي لما سمعوا الذكر كادوا يزلقونك ، ومن جوز تقديم الجواب قال هو هنا مقدم .

وفي قوله : ﴿ويقولون إنه مجنون﴾ مع قوله في أول السورة ﴿ما أنت بنعمة ربك بمجنون﴾ محسن بديعي وهو رد العجز على الصدر (٢) وهذا أفضل وأحسن إيجاز بلاغي بدت فيه متانة الأسلوب القرآني وبلاغته .

(١) ينظر تفسير التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ١٠٨ .

(٢) هو في الشعر أن يجعل أحد اللفظين للكررين أو اللعائنين أو اللحقين بما في أول الفقرة والآخر في آخرها ، وفي الشعر أن يكون أحدهما في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الأول أو حشو أو آخره أو صدر الثاني

ينظر بغية الإيضاح ص ٦٤٩ .

﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ إبطال لقولهم : إنه مجنون ، لأنهم قالوه في سياق تكذيبهم بالقرآن ، فإذا ثبت أن القرآن ذكر ، بطل أن يكون مبلغه مجنوناً ﷺ ، وهذا من قبيل الاحتباك إذ التقدير : ويقولون إنه مجنون ، وإن القرآن كلام مجنون وما القرآن إلا ذكر ، وما أنت إلا مذكر (١) .

أو أن ذلك من باب ذكر السبب وإرادة السبب ، فإن مرادهم به أن القرآن الذي أتى به الرسول ﷺ قول الجن ومن قبيل الكهانة لا أنه عليه السلام مسلوب العقل ، لأنه عندهم أعقل الناس ، وكمال عقله مسلم فيما بينهم ، فكيف يريدون بقولهم : ﴿إنه مجنون﴾ أنه ﷺ فاقد العقل ، فالظاهر أنه من باب الكناية .

وفي قوله : ﴿وما هو إلا ذكر للعالمين﴾ قصر قلب فقد قصر القرآن أو النبي ﷺ على كونه ذكر للعالمين قصر قلب وطريقه للنفي والاستثناء والغرض من هذا القصر تأكيد مضمون الكلام وتقريره .

(١) ينظر تفسير التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ١٠٩ .

الغاية

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على حبيبهِ
ومصطفاه ، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً .
أما بعد

فقد حاولت قدر استطاعتي أن أظهر البلاغة القرآنية في سورة القلم ،
لأضع اليد على خصائص التعبير القرآني وبلاغته ، وعمرأجة هذه الدراسة
يتبين لنا ما يلي :

١- أن القرآن الكريم بلغ أعلى مراتب الإعجاز والفصاحة ، فلا يحيط
ببيانه ومكنون أسرارهِ إلا الله - سبحانه وتعالى - وكل يستخرج من
كنوزه التي لا تنفد بقدر عطاء الله وتوفيقه له ، ولا يزال كثير من الأسرار
محبوباً عن الأبصار .

٢- الترابط والتكامل بين المعاني والألفاظ وبين السابق واللاحق واضح
جلي في القرآن الكريم ، فكل كلمة في القرآن مناسبة لسياقها ومادتها
وهيئتها ، ولا يسد غيرها مسدها ولا يؤدي معناها ، فما قدم أو أخر أو
حذف أو ذكر ، وما غير عنه بلفظه .. ما أتى على هذا الوجه إلا لأنه لا
يتم إلا بذلك ، فكل ناسب سياقه ومقامه وغرضه .

٣- اشتملت سورة القلم على كثير من اللطائف الأدبية والفنون البلاغية
موزعة على علوم البلاغة الثلاثة ، فنجد من علم المعاني :

القسم في قوله تعالى ﴿ والقلم وما يسطرون ﴾ .

وحذف للمفعول في قوله تعالى : ﴿ فستبصر ويبصرون ﴾ وقوله : ﴿ ودوا لو تدمن فيدهنون ﴾ ، وحذف جواب لو في قوله : ﴿ لو كانوا يعلمون ﴾ وقوله : ﴿ لولا أن تداركه نعمة من ربه .. ﴾

وإيجاز القصر في قوله تعالى : ﴿ بل نحن محرومون ﴾ وقوله : ﴿ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين ﴾

والفصل بين قوله : ﴿ فستبصر ويبصرون ﴾ وقوله : ﴿ بأيكم للفتون ﴾ وبين قوله : ﴿ سنسمه على الخرطوم ﴾ وقوله : ﴿ إذا تلى عليه آياتنا ﴾ قال أساطير الأولين ﴿

وبين قوله : ﴿ قال أوسطهم ﴾ وقوله : ﴿ بل نحن محرومون ﴾ وبين قوله : ﴿ إنا إلى ربنا راغبون ﴾ وقوله : ﴿ عسى ربنا أن يسلطنا خيراً منها ﴾

وبين قوله : ﴿ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ﴾ وقوله : ﴿ كذلك العذاب ﴾ .

والإطناب بالتكرار في قوله : ﴿ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴾

ويعطف الخاص على العام في قوله : ﴿ ولا تطع كل حلاف مهين .. ﴾ بعد قوله : ﴿ فلا تطع للكذابين ﴾ .

وبالاعتراض في قوله : ﴿ بعد ذلك ﴾ .
والقصر في قوله : ﴿ وغدوا على حرد قادرين ﴾ وفي قوله : ﴿ بل نحن
محرومون ﴾
وقوله : ﴿ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ﴾
وقوله : ﴿ إنا إلى ربنا راغبون ﴾ وقوله : ﴿ أم عندهم الغيب فهم
يكتبون ﴾
وقوله : ﴿ وما هو إلا ذكر للعالمين ﴾ .
وقوله : ﴿ فطاف عليهم طائف من ربك ﴾ وقوله : ﴿ .. أيهم بذلك
زعيم ﴾ وقوله : ﴿ أم لكم كتاب ﴾ وقوله : ﴿ يوم يكشف عن
ساق ﴾
والتعريف في ﴿ كذلك العذاب ﴾ .
والاستفهام التقريري في قوله : ﴿ ألم أقل لكم لولا تسبحون ﴾ والإنكار
في سبعة مواضع هي قوله : ﴿ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ﴾ ،
﴿ مالكم ﴾ ، ﴿ كيف تحكمون ﴾ ، ﴿ أم لكم كتاب فيه تدرسون ﴾ ،
﴿ أم لكم إيمان علينا بالغة ﴾ ، ﴿ أيهم بذلك زعيم ﴾ ، ﴿ أم لهم
شركاء ﴾ .

والنهي في قوله تعالى : ﴿ فلا تطع للكافرين ﴾ وقوله : ﴿ ولا تطع كل حلاف مهين ﴾ .

والأمر للتهكم والتعجيز في قوله : ﴿ سلهم أيهم بذلك زعيم ﴾

وقوله : ﴿ فليأتوا بشر كائهم ﴾

إلى غير ذلك من مباحث علم للعاني التي وردت في السورة .

ونجد من علم البيان :

التشبيه التمثيلي في قوله تعالى : ﴿ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ﴾

والتشبيه في قوله : ﴿ فأصبحت كالصرم ﴾ وقوله : ﴿ كذلك العذاب

﴿ .

والاستعارة التمثيلية في قوله : ﴿ فطاف عليهم طائف من ربك ﴾ وقوله

: ﴿ أن اغدوا على حرثكم ﴾ وقوله : ﴿ فأقبل بعضهم على بعض

يتلاومون ﴾ .

والاستعارة التصريحية التبعية في قوله : ﴿ وإنك لعلی خلق عظيم ﴾

وقوله : ﴿ فهم من مغرم مثقلون ﴾ .

والاستعارة المكنية في قوله : ﴿ إن كيدي متين ﴾ وقوله : ﴿ ليزلقونك

بأبصارهم ﴾ .

والكناية في قوله : ﴿ سنسسه على الخرطوم ﴾ وقوله : أفنجل للمسلمين
 كالمجرمين ﴾ وقوله : ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾ .
 والتعريض في قوله : ﴿ وغدوا على حرد قادرين ﴾ .
 والجاز للرسول في قوله : ﴿ أم لكم إيمان علينا بالغة ﴾ وقوله : ﴿ خاشعة
 أبصارهم ﴾ وقوله : ﴿ لنبذ بالعراء وهو مذموم ﴾ .
 إلى غير ذلك من مباحث علم البيان التي وردت في السورة .

ونجد من علم البديع :

الجناس بين (محنون) و (ممنون) وبين (طاف) و (طائف) وبين ()
 ليصر منها) و (الصريم) .

والالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله : ﴿ ما لكم كيف تحكمون ﴾
 ومن الخطاب إلى الغيبة في قوله : ﴿ إيهي بذلك زعيم أم له شركاء فليأتوا
 بشركتائهم إن كانوا صادقين ﴾

والاحتباك في قوله : ﴿ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . وقد كانوا
 يدعون إلى السجود وهم سائلون ﴾ .

والإدماج في قوله : ﴿ ولا يستنون ﴾ .

ونفي الشيء بإيجابه في قوله تعالى : ﴿ فهم من مغرم مثقلون ﴾ .

ورد العجز على الصدر في قوله : ﴿ ويقولون إنه لمجنون ﴾ بعد قوله : ﴿ ما أنت بنعمة ربك بمجنون ﴾ .

ومراعات الفواصل في أكثر من موضع .

إلى غير ذلك من الفنون البلاغية التي وردت في السورة .

والله الكرم أسأل أن ينفع به الإسلام والمسلمين ، وأن يوفقني لخدمة كتابه العزيز ، وأن يغفر الزلات ويتجاوز عن المفوات والعثرات ، إنه خير مسئول وخير مجيب ، والحمد لله أولاً وآخراً وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

راجي عفو ربه الكريم اللنان

رمضان بن محمد بن محمود بن حسان

الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للأئمة والخطباء

بجامعة طيبة

ثبت بأهم المصادر والمراجع

١. الإتيان في علوم القرآن للسيوطي ، تحقيق مركز الدراسات القرآنية ، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ١٤٢٦هـ .
٢. إيجاز البيان في سور القرآن ، محمد علي الصابوني ، مكتبة الغزالي ، الطبعة الثانية ، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م .
٣. بحوث في البيان ، د/ محمود السيد شيخون ، طبعة مطبعة أسامة ، ١٩٨١م .
٤. بغية الإيضاح لتلخيص للفتاح في علوم البلاغة ، د/عبدالتعال الصعيدي ، ط مكتبة الآداب السابعة عشرة ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م .
٥. تفسير ابن عطية ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، تحقيق السيد عبدالعال السيد إبراهيم طبعة مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية في دولة قطر ، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م .
٦. تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، ط دار المصحف ، بدون تأريخ .
٧. تفسير البحر المحيط ، لأبي حيان الأندلسي ، طبعة دار الفكر الثانية ، ١٣٩٨هـ ، ١٩٧٨م .
٨. التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم ، د/عبد العظيم المطعني ط مكتبة وهبة ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م .

٩. تفسير البيضاوى على حاشية زاده ، طبعة للمكتبة الإسلامية .
١٠. تفسير التحرير والتنوير ، محمد الطاهر بن عاشور ، طبعة الدار التونسية ، بدون تاريخ .
١١. التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ، طبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الثالثة ، بدون تاريخ.
١٢. الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، طبعة دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، ١٣٨٧هـ — ١٩٦٧م.
١٣. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، للسيد أحمد الهاشمي ، طبعة مكتبة الأصولي ، بدون تاريخ.
١٤. الفترحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ، لسليمان بن عمر العجلي الشافعي الشهير بالجميل ، طبعة المطبعة الكبرى ببغداد ١٢٧٥هـ .
١٥. حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الرازي على تفسير البيضاوي ، للشهاب الخفاجي ، ط دار صادر بيروت .
١٦. حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ، لأحمد بن محمد الصاوي ، راجعها علي محمد الطباع ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٦٠هـ ١٩٤١م .

١٧. حاشية القنوي على تفسير البيضاوي ، لعصام الدين بن محمد الحنفي ، ضبط وتصحيح عبدالله محمود محمد عمر ، ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، الأولى ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م .
١٨. حاشية محي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي ، ط المطبعة الكبرى ببغداد ١٢٦٣هـ .
١٩. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي بتحقيق د/زكريا عبدالمجيد النوتى وآخرون قدم له د/أحمد محمد صيده ، ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م .
٢٠. ديوان أبي الطيب المتنبي شرح عبدالرحمن البرقوقي ، نشر الكتاب العربي ، بيروت ١٩٨٠م .
٢١. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، للألوسي ، طبعة إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان .
٢٢. شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، طبعة مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الثالثة ١٩٧٠م .
٢٣. علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع ، أحمد مصطفى المراغي ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطبعة الثالثة ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م .
٢٤. علم البيان دراسة بلاغية ونقدية ، د/محمد أحمد عثمان خيمر ، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م طبعة المؤلف .

٢٥. العملة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، لابن رشيق القيرواني ،
بتحقيق محمد عي الدين عبد الحميد طبعة دار الجيل بيروت ،
الطبعة الرابعة ١٩٧٢ .
٢٦. فن الأسلوب دراسة وتطبيق عبر العصور الأدبية ، د/حيد آدم ثويني ،
طبعة دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، الأولى ١٤٢٧هـ —
٢٠٠٦ م .
٢٧. الكشف عن حقائق التزويل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ،
للزمخشري ، طبعة دار المعرفة بيروت لبنان .
٢٨. لسان العرب لابن منظور ، تحقيق مجموعة من العلماء ، طبعة دار
المعارف القاهرة .
٢٩. معارج التفكير ودقائق التدبر ، عبدالرحمن حسن حنكة اللباني ،
طبعة دار القلم ، دمشق ، الأولى ، ١٤٢٠هـ — ٢٠٠٠ م .
٣٠. من البلاغة القرآنية في قصة أصحاب الجنات ، د/عبد الغفار يونس
صديق ، بحث منشور بمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية
للبنين بالقاهرة ، العدد الخامس والعشرين ١٤٢٨هـ — ٢٠٠٧ م .
٣١. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، للبقاعي ، طبعة دار الكتاب
الإسلامي بالقاهرة ، الثانية ١٤١٣هـ — ١٩٩٢ م .

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
١	المقدمة
٣	تمهيد بين يدي السورة
٥	أهداف السورة ومقاصدها العامة
٨	مناسبتها لما قبلها
١٠	أولاً : البلاغة القرآنية في الفقرة الأولى ، الآيات (١-١٦)
١٠	(إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم)
٣٧	ثانياً : البلاغة القرآنية في الفقرة الثانية ، الآيات (١٧-٣٣)
٣٧	(قصة أصحاب الجنة)
٦٦	ثالثاً : البلاغة القرآنية في الفقرة الثالثة ، الآيات (٣٤-٤٣)
٦٦	(قانون الجزاء الرباني للمؤمنين والكافرين في الثواب والعقاب عند الله)
٨٢	رابعاً : البلاغة القرآنية في الفقرة الرابعة ، الآيات (٤٤-٥٢)
٨٢	(الثبات والصبر في نشر الدعوة الإسلامية)
٩٣	الخاتمة
٩٩	ثبت بأهم المصادر والمراجع
١٠٣	فهرس الموضوعات

محتويات العدد السابع والعشرون

الجزء الرابع

م	موضوع	اسم الدكتور	الصفحات
١	كلمة العدد	د. محمد محمد زناتي عبد الرحمن	
٢	قراءة ابن أبي عتبة المتوفى سنة ١٥١هـ جمعاً وتوثيقاً وتوجيهاً	د. عبد الرؤف حامد أحمد	١٦٨٣ - ١٨٨٤
٣	التبيان في توجيه ما خلف القياس الصرفي في القرآن	د. عبد الله أحمد أحمد طلبة	١٨٨٥ - ٢٠١٨
٤	البلاغة القرآنية في سورة القلم	د. رمضان محمد محمود حسان	٢٠١٩ - ٢١٢٣

رقم الايداع

م ٢٠٠٦/٦٩٤٠

دار أبو المجد للطباعة بالهرم

ت: ٠٢٣٣٨٦٥٥٩٩ - ٠٢٣٣٨٤٣٣٤٢

٠١٠١٥١١٥٤٦